

مطبوعات جدیدہ

طریق تسمیہ، علم کیسیا کے اصطلاحات اردو میں کس اصول پر قائم کئے جائیں، اس بحث پر جامعہ عثمانیہ کی طرف سے چودھری پرکت علی صاحب بی ایس سی کا ایک رسالہ شائع ہوا ہے، بے شبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ چودھری صاحب کی تحقیق اور طرز اداسے مطالب اور نفس تجویز طریقہ تسمیہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ جامعہ عثمانیہ کو اس کا سیلاب کوشش پر سبارکباد دینی چاہیے اور وہ عین اس توقع کے مطابق ہے جو ملک کو چودھری صاحب کی ذات سے ہے، ایسے خشک اور بے لطف مضمون کو اس فصیح، متین اور دلنشین عبارت میں ادا کیا ہے کہ ٹوس علمی مسئلہ کا بار دماغ کو مطلقاً محسوس نہیں ہوتا،

طریق تسمیہ کی نسبت چودھری صاحب کی تجاویز کا حاصل یہ ہے کہ وہ اردو زبان کی اصطلاحات اور ہندوستان کے مزاج السنہ کے مطابق ہوں جو اضافت، صفت اور دیگر صرفی و نحوی تغیرات میں بآسانی ہمارا ساتھ دیں، تیسرے یہ کہ ان کے مخففات استعمال کئے جاسکیں یہ رسالہ غالباً معرض فروخت میں نہیں آئیگا،

لالی الحکم، عربی درگاہوں کے چھوٹے درجون کے لئے عموماً قصہ کہانیوں کے منتخبات پڑھائے جاتے ہیں، جو معنوی حیثیت سے کچھ مفید نہیں، مولوی عبدالرحمن صاحب ندوی مدرس مدرسہ الاصلاح سرالمیر نے اس ضرورت کے لئے احادیث نبویہ میں سے مختصر اخلاقی نصائح مختلف عنوانات کے تحت میں جمع کئے ہیں جنہیں ادبیت کے ساتھ اخلاق و معاشرت کی تعلیم کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے، یہ رسالہ اس لائق ہے کہ لوگ ابتدائی تعلیم ادب کے لئے اسکو اپنے نصاب میں داخل کریں، قیمت ہر،

مجلد سوم

ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۰ھ مطابق فروری ۱۹۴۰ء

عدد ہفتم

مضامین

- (۱) شذرات ۳۹۳ - ۳۹۴
- (۲) نظر بنڈان اسلام ۳۹۵ - ۴۰۵
- (۳) معرفت ۴۰۴ - ۴۱۴
- (۴) ابن یمن اور انکی شاعری ۴۱۵ - ۴۲۴
- (۵) فلسفہ لیبان ۴۲۵ - ۴۳۲
- (۶) عرب ایک مستشرق کی نگاہ میں ۴۳۳ - ۴۴۵
- (۷) نامہ پارسی ۴۳۴ - ۴۴۰
- (۸) عفت المسلمات ۴۴۱ - ۴۴۲
- (۹) ادبیات ۴۴۳ - ۴۴۴
- (۱۰) مطبوعات جدیدہ ۴۴۵ - ۴۴۸

برکے اور اسکا فلسفہ

از پروفیسر عبدالباری ندوی

برکے جکی معرکہ الارا تصنیف "مبادی علم انسانی" پہلے شائع ہو چکی ہے اسکے دلچسپ و پر معلومات سوانح زندگی، اسکی فلسفیانہ تصنیفات کی ناقذانہ تلخیص اسکے فلسفہ تصوریات کی تشریح و تمہید اور سلسلہ تصورات کلیہ پر ایک مجتہد نے محاکمہ کتاب کا مختصر نام صرف "برکے" ہی ضخامت ۳۰ صفحہ کا غنیمت دلایا، کہانی چھپائی اعلیٰ قیمت پر

شد

اعظم کڈھو صوبہ متحدہ کا ایک نہایت چھوٹا اور مفلس ضلع ہے، (ازراہ عنایت لکھی دولت مند کی اندازہ قرضہ جنگ کی میزان سے نہ نکائیے) تاہم یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے احاطہ میں عربی کے چار بڑے مدرسے ہیں، مدرسہ الاصلاح سرانمیر، دارالعلوم مو، مدرسہ عالیہ مو، اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ مبارکپور، چھوٹے چھوٹے مدارس اس کے علاوہ ہیں، ان سب کی بنیاد مسلمانوں کے عام چندوں پر ہے، ہر ایک میں ابتدائی و انتہائی طلبہ ۵۰ سے ۲۰۰ تک ہیں، پہلے مدرسہ میں جدید نصاب و طریقہ تعلیم کے مطابق تعلیم ہوتی ہے، اور بقیہ میں قدیم نصاب اور کسیدہ رالہ آباد یونیورسٹی کے مشرقی امتحانات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے،

تعلقات گوناگون کے سبب سے سرانمیر جانے کا تو اکثر اتفاق ہوتا ہے، لیکن مو کے مدرسوں کا دیکھنے کا اس دفعہ پہلا موقع تھا، یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ علماء مدرسین اور عام عربی خوان طلبہ کے خیالات میں اب ہر جگہ بین انقلاب کے آثار نمایان ہیں، اور وہ اب ملک اور ملت کے حقوق اور طریقہ خدمت سے واقف ہوتے جاتے ہیں، لفظی اور سطحی مباحث سے گذر کر اب حقیقی علوم کے طالب ہیں، ہم تو اپنے آریہ دوستوں سے خوش ہیں کہ ان کے جوش مخالفانہ نے قدیم عربی مدارس کے حجرہ نشینوں میں بھی سرگرمی پیدا کر دی، ع عدد شود سبب خیر خدا خواہد،

لڑکوں کے عربی مدارس تو عموماً علمائے کرام کے زیر اہتمام ہیں، لیکن اب لڑکیوں کی نظم تعلیم کی

طرف اتنی توجہ ملتفت نہیں ہوتی ہے، ملک میں جو زنانہ اسلامی مدارس اس وقت قائم ہیں، وہ یا سرکاری اور میونسپل ہیں، اور یا جدید تعلیم یافتہ اصحاب کے مساعی جمیلہ کے نتائج ہیں، لیکن تمام ہندوستان کے طول و عرض میں ہرگز صرف ایک زنانہ مدرسہ ایسا ملا جو خالص علمائے مقدسین کے زیر اہتمام و تعلیم قائم ہے، اور وہ مدرسہ الہیات مو ہے، یہیں اس مدرسہ کو دیکھ کر جو کوا بھی ابتدائی حالت میں ہے سخت حیرت ہوئی، بیان لڑکیوں کو اردو، فارسی، حساب، خوشخطی، دینیات اور قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، مو کے علمائے اہل حدیث کی اس سنت کی تقلید اگر ہندوستان کے دوسرے شہروں کے علمائے اہل حدیث جائز سمجھیں تو منازعات تقلید و عدم تقلید سے کس قدر بہتر ہے،

—x—x—x—

معارف جس طرح اور جس شان سے نکل رہا ہے، ہمارے اکثر کرمفرما تو اس پر قانع ہیں اور اس کو وہ اس حیثیت میں بھی اردو رسائل کی صف میں پہلی کرسی دینے پر تیار ہیں، لیکن ہمارے حلقہ احباب میں ان سے بلند نظر اصحاب بھی ہیں جو کہتے ہیں،

ما باین قدر از تو راضی نیستم اندر سخن
شبلیا! سحر است این، عجازی باریت کرد

اس جماعت کے سرگرم ممبر، ہماری مجلس کے رکن اعظم جناب مولوی عبدالمجید صاحب نے اس میں اُنکا خیال ہے کہ معارف اگر یورپ کے علمی رسالوں کے لگ بھگ نہ نکل سکے تو کم سے کم ہندوستان کے انگریزی رسالوں کے قریب قریب تو ہو، اسکی ضمانت ۱۰۰ صفحے ہو، مضامین میں دنیا کی موجودہ علمی رفتار کا ساتھ دیا جائے، اگر ملک کے دوسرے اخبارات و رسائل یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی پائیکس کمان سے کمان جا رہی ہے تو ہم یہ بتائیں کہ علی حیثیت دنیا ہر جہینہ کس قدر بدل رہی ہے اور بدلتی جاتی ہے،

—x—x—x—

انھوں نے ہمارے اکثر دوستوں کی طرح صرف زبانی نصیحت و وصیت پر قناعت نہیں کی بلکہ

مقالات

نظر بندان اسلام

سید

بتقریب رہائی سید الاحرار سید فضل الحسن حسرت ہانی

تا چند بزنجیر خرد بند توان بود

سرستی و آشوب جنون چند تیلان بود

(۲)

صفیہ کاغذ آج پھر ان تصویروں کا مرقع ہے، جنکے خط و خال عیش و نعمت کے رنگ و روغن سے
ہنیں بلکہ آوارہ وطنی اور قید و محبس کے سواد المصائب سے بنائے گئے ہیں، بخارا کا یتیم فرزند ایک
مدت کے بعد امام بخاری بنکر وطن لوٹا تو تمام شہر نے اس جوش سے خیر مقدم کیا کہ دولت طاہریہ
ارکان مترزل ہو گئے، دور دور سے طلبہ اور علم کے سائل قطار در قطار چلے آتے تھے، حلقہ درس کی
نشست میں امیر و غریب اور ادنیٰ و اعلیٰ کا فرق مراتب نہ تھا، امیر بخارا نے خواہش کی کہ امام موصوف
ایوان امارت میں آکر اپنی تصنیفات کی سند عطا فرمائیں، امام نے فرمایا میں بیشک گداے بے نوا
ہوں لیکن جس علم کا خدشہ گذار ہوں اسکو ذلیل نہیں کر سکتا، امیر کو اگر شوق علم ہو تو خود میری مسجد یا
غریبکہ میں آسکتے ہیں، امیر نے کہلا بھیجا میں آسکتا ہوں لیکن اسوقت عام لوگ حلقہ درس میں ہنوں
امام نے فرمایا اس بوریا نشین کے ہاں شاہ دگدا کی کوئی تمیز نہیں، امیر نے پیام بھیجا کہ اگر منظور
ہیں تو میری حکومت کے دائرے سے نکل جاؤ، امام نے اسی وقت صبر و شکر کے ساتھ بستر لیٹا، اور حیرت انگیز نام
لے خراسان اس زمانہ میں خاندان طاہریہ کے زیر حکومت تھا،

ہماری عمارت کی کمزوری کے صلی رخون کو سمجھے اور اسکے لئے انھوں نے سرگرمی سے تعمیر و ترمیم کی
کوشش شروع کر دی ہے، یہ معلوم ہے کہ بغیر خاص مالی اعانتوں کے یہ عظیم الشان کام سرانجام نہیں
پاسکتا، اردو خوان طبقہ شاید ابھی اس جنس گران کا خریدار بھی نہیں ہو سکتا، تاہم کسی طرح اسکو ادھر تک

ملک میں اسوقت تک جتنے بڑے بڑے علمی اور قومی کام انجام پا رہے ہیں وہ سب درد مند
امراے ملت کے دست کرم کے سہارے چل رہے ہیں، اگر یہ سہارا ہٹا لیا جائے تو دفعۃً نہ علمی گدگد کا
رہے، نہ کافر نس نہ دارالعلوم رہے، نہ ندوہ، نہ حمایت اسلام رہے نہ دیوبند نہ انجمن ترقی اردو رہے
نہ دارالصفین، ایسی حالت میں اگر اردو کے ایک بلند ترین علمی رسالہ کا سوال اٹھایا جائے جسکی آمدنی
یقیناً اسکے مصارف کی کفیل نہیں ہو سکتی تو گذشتہ علمی اور تعلیمی کاروانوں کے نقش قدم پر چلے بغیر کیا
ممکن نہیں،

بکوفشی اور مسرت ہے کہ اس تجویز کے اعلان عام سے پہلے ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ چند
دریادل اور باب فیض کے دست کرم کا شکریہ ادا کریں، خصوصاً یادگار نسل پستان نواب سالار جنگ
سابق وزیر اعظم دولت آصفیہ حیدر آباد دکن، ہمارا جہ پین السلطنت سرشن پرشاد سابق مدارالہام دولت
آصفیہ حیدر آباد دکن، اور خاتمہ الکرام راجہ سر محمد علی محمد خان والی محمود آباد، اب بھوپال اور رامپور
طرف ہماری نگاہیں اٹھی ہیں،

بینم این کہ خواستہ گوکار چسیت

اسوقت تک ۵۰۰ روپے انگلینڈ امریکہ اور ہندوستان کے انگریزی ماہوار علمی رسائل کی خریداری میں

صرف ہو چکے ہیں،

ایک قریہ میں چلے گئے،

افس کہ یہ قریہ بھی امن کا گھر نہیں رہا، دل شکستگی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، خرتنگ چھوڑ
سخت علیل ہو گئے، ابھی بسترِ علات پر تھے کہ امیر بخارا کا فرمان یہاں سے بھی نکل جائیکے لئے صادر
ہوا، اسی حالت میں دو آدمیوں نے سہارا دیکر بستر سے اٹھایا، اور سواری پر بٹھانا چاہا، امام نے
فرمایا ضعف سے اب قدم اٹھانا مشکل ہے، مجھے ٹھادو، لوگوں نے ٹھادیا مگر وہ ایسے لیے کہ پھر نہ اٹھے
عبرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آہ! جکی یاد سے آج کروڑوں مسلمانوں کے قلوب
معمور ہیں اور قیامت تک رہیں گے، تیرے سایہ میں اسکو کہیں قدم دہرنے کی جگہ بھی نہ مل سکی،

سلجوقیوں کی حکومت کا وہ زمانہ شاید لوگوں کو یاد ہو جب امام الاشاعرہ ابو الحسن الاشعری کو
برسر منبر گامیان دیجاتی تھیں، سلطان طغرل سلجوقی اس وقت بلادِ روم سے لیکر چین کی سرحد تک تنہا
فرمانروا تھا، ابونصر کندی وزیر تھا، جسکے ہاتھ میں تمام ملک کے نظم و نسق کی باگ تھی، مذہباً یہ بدعت
شخص تھا، لیکن اپنے کو حنفی کہتا تھا، استاد ابن الموفق اس زمانہ کے ایک صاحب علم امیر تھے،
مذہباً وہ شافعی اور اشعری تھے، لوگوں میں انکو نہایت ہر ذل عزیز حاصل تھی، ابونصر کو خیال تھا کہ اگر
وزارت کے منصب میں کوئی میرا حریف ہو سکتا ہے تو وہ ہی ابن الموفق ہے، سلطان طغرل فقہ حنفی کا
پیر و تھا، وزیر نے اس سے اجازت لیکر یہ فرمان جاری کیا کہ آئندہ خطبوں میں بدعتیوں پر لعنت کیجا
اس حیلہ سے علی الاعلان شوافع اور اشاعرہ پر لعنت پڑ ہی جانے لگی، دفعۃً مملکت سلجوقی میں اس سرے
اس سرے تک آگ سی لگ گئی، بڑے بڑے علماء، ائمہ، قضاۃ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے،
سیکڑوں علماء اشاعرہ نے اپنے وطنوں کو خیر باد کہا اور حجاز کا رخ کیا، کہتے ہیں کہ اس سال یعنی
۵۵۵ھ میں اسقدر ربابِ عالم میدانِ عرفات میں جمع ہو گئے تھے کہ گئے گئے تو صرف قاضیوں کی تعداد
بڑے بڑے علماء جنکو امامت کا درجہ حاصل تھا، اپنے عہد دن سے معز دل ہو کر شہر بدر ہوئے،

یا قید ہو گئے، خاص فرمانِ سلطانی صادر ہوا کہ استاد ذفراتی، استاد ابن الموفق، امام الحرمین ابو المعالی
امام غزالی کے استاد، امام ابو القاسم قشیری، شیخ الصوفیہ قید کئے جائیں یا جلا وطن ہو جائیں اور
آئندہ انہیں مجبور میں آئیں کی اجازت ہو، امام الحرمین اور امام بیہقی اس ذلت کو گوارا نہ کر سکے، منصب
اور وطن کو خیر باد کہا، اور سلجوقیوں کی وسیع حکومت کے احاطہ سے باہر نکل گئے،

امام قشیری اور استاد ذفراتی کو سر بازار گھسیٹا گیا، اور تہذیب کے محبس میں قید کر دیا گیا، ایک مہینہ
اس قید میں بسر کیا، استاد ابن الموفق نے حکومت کو اعلان دیا کہ ان بزرگوں کو قید و بند سے آزاد کیا جائے،
ورنہ بزور قید خانہ سے انکو نکالا جائیگا، حکام نے اس اعلان کی پروا نہ کی، بلکہ خود استاد کو گرفتاری کی
دہلی دی، استاد نے اپنے رفقا کا ایک دستہ تیار کیا، اور رات کو شہر کے پہاڑ میں گھس گئے، کوچہ و بازار
میں سرکاری سپاہیوں اور استاد کے ہمراہیوں میں لڑائی ہوئی، سپاہیوں نے شکست کھائی، قید خانہ
توڑ کر قیدی نکالے گئے، سلطان کو خبر ہوئی تو استاد ابن الموفق کو انکی اس جرأت پر سزا دی وہ
پابزنجیر دربار میں حاضر کئے گئے، انکی تمام دولت و جائداد ضبط ہو گئی، اوہ خود ایک قلعہ سلطانی میں
قید کئے گئے،

امام بیہقی نے عبدالملک کو اور امام قشیری نے تمام دنیا سے اسلام کے نام ایک فریاد نامہ
لکھا آخر چار برس کے بعد زمانہ نے پٹا کھایا، طغرل کی جگہ الپ ارسلان نے تخت حکومت پر قدم
رکھا، ان فتون کا بانی ابونصر کندی کیفر کردار کو پہنچا، اور نظام الملک نے قلمدان وزارت اپنے
ہاتھ میں لیا، محمد پھر اپنے رخ پر پہنچا، اور آفتاب پھر اپنے افق سے طلوع ہوا،

امیر بن عبد العزیز اندلس کے ایک عالم تھے، معقول اور منقول دونوں مملکتوں میں انکی زبان
و قلم کا سکھ چلتا تھا، ۵۸۹ھ میں وہ اندلس سے اسکندریہ آئے، فاضل شاہنشاہ مصر کا فرمانروا تھا،
اس نے کسی سبب سے انکو قید کر دیا، برسوں اسی قید کے عالم میں گزارے، لیکن علم و فن کے کارزار کا

شیخ الاسلام عبداللہ بن محمد انصاری، ہرات دکن تھا، وہابی نے لکھا ہے "حقگوئی میں تیج زبانی
مناظرہ میں ہمیشہ شباب اور اتباع سنت میں اپنی جگہ پر پہاڑ تھے، ایک قدم ہٹ نہیں سکتے تھے، کئی دفعہ
اپنی حق بیانی کی بدولت امتحان گاہ میں آئے اور ہر دفعہ اپنی مضبوطی اور استقلال سے کامیاب نکلے،
پانچ دفعہ انکی آنکھوں کے سامنے زنجیر نہیں بلکہ ننگی تلواریں رکھی گئیں کہ اپنی راسے کے اظہار سے باز آؤ،
لیکن ہر دفعہ اس جوان دل پر مرد نے یہی جواب دیا کہ خاموشی میرے مذہب میں گناہ ہے، آخر ایک
فتنہ میں ان کو گون نے شہر سے اس طرح نکالا کہ جمعہ کا دن نماز کا وقت تھا، اتنا بھی کوئی روادا نہوا کہ
وہ ایک وقت کی نماز شہر کے جامع مسجد میں پڑھ لیں، وہ ہرات سے نکل کر قریہ پوشنگ میں گئے،
سلطان الپ ارسلان نے فرمان صادر کیا کہ وہ ماوراء النہر کے علاقہ میں نکال دیے جائیں پناہ مع
اہل و عیال مرو پھینچے، یہاں بھی اقامت کی اجازت نہ ملی، اور بلخ بھیج دیے گئے، وہاں مرو والد کو
جلا وطن کئے گئے،

شیخ الاسلام نے ان مصائب اور تکالیف کو جس استقلال اور عزم صحیح کے ساتھ برداشت کیا
تمام اعیان سلام نے اسکو شکر گزاری کے ساتھ دیکھا، آفتاب زیادہ دیر تک بادلوں کے پردہ میں
چھپا نہیں رہ سکتا، سوادو برس کے بعد شہر میں انکو وطن آنکی اجازت ملی تو تمام ملک جو شہر
سرت سے چمک اٹھا، معتقدوں نے انکی سواری کے جانور کھول دیے، مرو سے ہرات تک
باری باری سے اپنے دوش و بازو پر لوگ انکو سوار کر کے لائے،

امام ابو جعفر عبدالخالق عباسی فضل و کمال کے ساتھ جرات اور حقگوئی کی مجسم مثال تھے،
بعد ازاں وقت فساد تمدن کا مرکز تھا، امام ابو جعفر اور علامہ ابوالسحاق شیزاری نے جامع مسجد میں تمام
مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع کیا، اور سلطنت سے حسب ذیل امور کی بروز تعمیل کی درخواست کی،
۱۔ طبقات المتحابہ ابن رجب،

فاتح اس تہائی میں بھی اپنے مفتوحات کی توسیع میں کوشاں رہا، ہیئت میں علی بلا صراط لاب
کتاب ابو جیر، طب میں کتاب الادویۃ المفردہ، منطق میں تقویم الذہن، فلسفہ میں کتاب الانصار
اسی قید خانہ کی تنگ کوٹھری میں بیٹھ کر تصنیف کی، شہرہ میں شاہنشاہ نے مقرر سے جلا وطن کر دیا
وہ مراکش کی طرف چلے گئے، آخر کہیں اسی طرف ۲۹ھ میں اس عالم سے چل بسے

علامہ ابن حزم ظاہری بھی اسی سرزمین کی خاک سے اٹھے تھے، جہاں چہ سو برس تک
اسلام کی بہار غیرت آدم بنی تھی، یعنی ارض اندلس، علامہ مدوح ان اشخاص میں ہیں جنکے فضل و
کمال پر صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کو ناز ہو سکتا ہے، وہ ایک مدت تک وزارت اور تدبیر و
سیاست کے فرائض خاندانی انجام دیتے رہے، لیکن دفعۃً اس منصب کو اپنے رتبہ سے فروتر سمجھ کر
کنارہ کش ہو گئے، اور علم کے دربار کی خدمت گزاری میں اپنی بقیہ عمر صرف کی اور ۵۰۰ تصنیفات اپنے
بعد یادگار چھوڑیں،

علامہ کی تیج زبانی اور بیباک بیانی نقوش و اوراق بنکر گو آج بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس
عہد کو آئینہ خیال کے سامنے لاؤ جب وہ جمہور اعظم سے نڈر ہو کر برملا اپنے خیالات جنکو وہ سچ سمجھتے تھے
اشکارا کر رہے تھے، فقہانے انکی دار گیر میں کمی نہ کی، ممانست تھی کہ لوگ انکے پاس بیٹھنے پناہیں سلاطین
انکو اپنے حدود سلطنت میں رکھنا گوارا نہ کیا، انکی بعض تصنیفات نذر آتش کی گئیں، خود مصنف تمام عمر
دربار کی خاک چھانتا رہا، بڑے بڑے دار الحکومتوں کو چھوڑ کر صحرائ نشینی اور بادیہ گردی اختیار کی، حق کے
طالب اس بادیہ اور صحرائ میں بھی ذروں کی طرح انکے دامن سے لپٹے رہے، علامہ اس بے خانمانی میں بھی
حق کی دہی گونج اور دہی کرک اپنی زبان و قلم میں رکھتے تھے،

قرطبہ مولد تھا، لیکن ۵۴ھ میں ایک گاون میں وفات پائی،

۱۔ ابن خلدون جلد ۱ صفحہ ۱۸۵ تذکرہ ذہبی،

شراب خانے اور دارالخوش بند کئے جائیں، بد معاش اور بد اخلاق لوگ شہر بدر ہوں، شراب کی پیمائش توڑ دالی جائیں، ایسے سکے ڈھالے جائیں جنہیں بٹہ نہ لگے، خلیفہ نے ان تجاویز کو قبول کر لیا، لیکن غلامانکا اجرا سلطنتی سلطان کے ہاتھ میں تھا،

اسکے بعد حنا بلہ اور شوافع میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، امام ابو جعفر نے پامردی سے اس میدان کو سر کیا، آخر بطلانف الحیل وہ قصر خلافت میں بلائے گئے، اور ایک حجرہ انکی اقامت کے لئے مقرر ہوا، پہلے ملنے والوں کو آنے جانے کی اجازت تھی، اسکے بعد یہ حکم ہوا کہ صرف منتخب اشخاص آنے پائیں، امام نے کہا اگر یہ حکم ہے تو آج سے میں خود کسی سے نہ ملونگا، پھر انکی حیثیت ایک قیدی کی ہو گئی، حالت قید میں انھوں نے کمانا چھوڑ دیا، اور متصل روزہ رکنا شروع کیا، قوت نے جواب دیا، عام مسلمانوں کو یہ خبر معلوم ہوئی تو انھوں نے شورش کی، حکام نے گھبرا کر کہا، لیکن اسی وقت روح بھی قید تن سے رہا ہو گئی،

کیا یہ پریزیورینٹس (مقاومت متحملانہ) تھا!

یہ تو مقاومت متحملانہ کی ارادی صورت تھی، لیکن ذیل کا واقعہ اس سے بھی زیادہ المناک ہے، شریف مرتضیٰ ابوالمعالی حسینی سمرقند کے باشندہ تھے، خدا نے علم و عمل کے ساتھ دولت و نعمت بھی سرفراز کیا تھا، امیر ترکستان نے ایک دفعہ انکو پیام بھیجا کہ اپنے باغ میں وہ اسکی دعوت کا سامان کریں اور وہ خود اس جشن میں شریک ہوں، شریف نے کہلا بھیجا یہ ناممکن ہے کہ میرے باغ میں جہان قال اللہ وقال الرسول کے ترانے بلند ہوں، امیر کے لئے وہاں رقص و سرود کی محفل برپا کیجائے، امیر یہ جواب سن کر چراغ پا ہو گیا، اور دھوکے سے انکو گرفتار کر لیا، قید خانہ میں یہ احتیاط کی گئی کہ قیدت انسانی کا کوئی سرمایہ انکے پاس نہ پھنچے پائے، اسی حالت گرسنگی میں روح نے تن کو الوداع کہا، اور صداقت و

۱۰ طبقات الحنا بلہ ابن رجب،

راستی کا فرشتہ ہماری زمین سے آسمان پر چلا گیا،

امام الائتہ حافظ ابن جوزی جنکے فضل و کمال کی شہرت ہماری علمی محفلوں کی دلکش داستان ہے، اور جنکی تصنیفات کا انبار ایک مستقل کتب خانہ ہے، ایک طرف تو انکی مقبولیت یہ تھی کہ ایوان خلافت میں انکے لئے منبر بچایا جاتا ہے، دوسری طرف بعض امراء کے اشارہ سے انکو برصغیر تن قید و زنجیر میں گرفتار ایک کشتی میں بٹھا کر بغداد سے واسطہ بھیجا جاتا ہے،

شیخ الاسلام عبد الغنی مصر کے امام تھے، بڑے بڑے سلاطین کے درباروں میں وہ اپنی راستگوئی اور قول حق سے زلزلہ پیدا کرتے تھے، ایک دن بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اسکے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں شراب کا مشکیزہ ہے، امام نے دوڑ کر مشکیزہ اسکے ہاتھ سے چین لیا، اس نے تلوار نیام سے کھینچ لی، لیکن انھوں نے پروا نہ کی، اور شراب زمین پر گرا دی، فتویٰ دیا کہ گانا بجانا ناجائز ہے، قاضی نے پیادہ بھیجا، تمہارے فتویٰ سے سلطان کی برہم عشرت سرد ہو گئی، تم اگر اس باب میں مجھے مناظرہ کر جاؤ، جواب دیا کہ خدا تمہاری اور تمہارے بادشاہ دونوں کی گردنیں مارے، مجھے مناظرہ کی ضرورت نہیں، خدا اور اسکے رسول کا حکم سامنے ہے، موصل میں اس بنا پر انکو قید کیا گیا کہ انھوں نے حدیث کے ایک راوی کو ضعیف کہا تھا، دوسری جگہ انکو اسلئے روپوش ہو کر صرف ایک تہ بند باندھ کر جلا وطن ہونا پڑا کہ ایک قدیم مصنف کی ۲۹۰ غلطیاں انھوں نے ظاہر کی تھیں، دمشق میں فتنہ گردوں نے انکو جامع مسجد جانے سے روک دیا، مصر میں ملک الکامل نے انکو جلا وطن کرنا چاہا، پھر ایوان شاہی میں قید کر دیا، ایک امیر کی سفارش پر رہا ہوا، غرض تمام عمر اسی بے اطمینانی میں گزری، تاہم جو فرض تھا وہ کبھی ستر وک نہ ہوا،

امام الاحرار علامہ ابن تیمیہ حرانی، جنکی کننا چاہیے کہ عمر ہی قلعوں اور قید خانوں میں بسر ہوئی

۱۰ تذکرہ ذہبی،

لوگ تاب نہ لاسکے اور رچے،

قید خانہ میں زیادہ تر اوقات تالیف، تصنیف، قرآن مجید کے حل نکات، مختلف مسائل کی تحقیقات اور اطراف ملک سے جو فتویٰ آتے تھے انکے جواب میں بسر کی، یہ دیکھ کر حکم صادر ہوا کہ دوات و قلم بھی چین لیا جائے، دست و قلم بیکار ہو گئے تو زبان و دل نے اپنا کام شروع کیا، شب و روز تصبیح و تہلیل اور عبادت و ریاضت میں بسر کرنے لگے، آخر اسی عالم میں جان دی انکے مرنے کی خبر جب ملک میں پھیلی تو مصر و شام سے چین تک مسلمانوں نے انکے جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھی،

حافظ ابن القیم علامہ کے ممتاز اور مایہ ناز تلامذہ میں ہیں یہ اپنے استاد کے نام پر جان دیے تھے انکے مجتہدات سے بہت کم انحراف کرتے تھے، انکی تصنیفات اب بھی علم و فن کا بڑا ذخیرہ ہیں، منقول و منقول دونوں میں یگانہ تھے، علامہ ابن تیمیہ کی تصنیفات کی اشاعت زیادہ تر انہیں کی زبان و قلم سے ہوئی، بارہ برس یہ علامہ کی صحبت میں رہے تھے، علامہ کے ساتھ قید میں بھی کچھ عمر گزاری، شام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مشہور ہے، جو اب تک زیارت گاہ عوام ہے، حافظ ابن القیم نے برائے حدیث خاص اس قبر کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا شرعاً حرام بتایا تھا، اس مسئلہ نے عوام میں براہِ فہم پیداکردی، اونٹ پر چڑھا کر شہر کے کوچہ و بازار میں انکی تشہیر کی گئی، اور آخر فضل و کمال کے کنعان کا یوسف مصر کے زندان میں ایک مدت تک قید رہا، در زمانہ

میں پچھلے سلسلہ واقعات میں ایک بزرگ کا نام چھوڑ آیا ہوں، شمس اللہ محمد بن احمد الحسینی یہ فقہ حنفی کے معلم ثانی ہیں، امام نے ایک کلمہ صدق کے معاوضہ میں اور گن (ترکستان) میں قید و زنجیر گوارا کی، اسی قید خانہ میں بھگت رام نے عبسوط کی ۵ جلدیں تصنیف کیں، ہر جلد کے اخیر میں مصنف نے اپنے حال و کار کا مرثیہ لکھا ہے، ہندوستان والوں کو امام الہند شیخ احمد سرہندی کا نام معلوم ہوگا، جنہوں نے جاگیر کے دربار میں سجدہ و تعظیم بجالانے سے انکار کیا اور اسکے لئے قید سخت کی زندگی گوارا کی،

سنتہ میں جب وہ پہلی دفعہ مصر میں قید ہوئے، علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ یہ شرائط منظور کر لیں اور ان خیالات سے باز آجائیں تو انکو آزاد کر دیا جائے، علامہ نے قید گوارا کیا، لیکن اپنے خیالات سے آزادی گوارا نہ کی، قیدیوں کو کھانا کپڑا سلطنت کی طرف سے ملتا تھا، لیکن علامہ نے عطیہ سلطانی بالکل انکار کیا، اور فقر و فاقہ سے بسر کی،

تاتاری سیلاب نے جب ممالک اسلام کو زیر و زبر کرنا شروع کیا، اسکی لہر میں سوا اعلیٰ شام تک بھی پہنچیں، علامہ شاہ مصر کے دربار میں پہنچے، اور نہایت دلیری اور جہاد کی سے اسکو غیرت دلائی، کہا اگر تم اسلام کا فرض ادا نہ کرو گے تو خدا کسی دوسری قوم کو بھیج کر اپنا فرض ادا کرے گا، تمام دربار علما و اس جرات کو دیکھ کر انگشت بدندان رہ گیا،

علامہ، مصر، قاہرہ اور اسکندریہ میں ایک ایک دفعہ اور دمشق میں دو دفعہ قید ہوئے، اور ہر دفعہ اپنے خیال پر اس مضبوطی سے قائم رہے کہ ہلکے شرائط پر بھی وہ اپنے مخالفوں سے صلح پر آمادہ نہیں ہوئے، شام میں حلف طلاق کے مسئلہ میں جمہور علماء سے اختلاف کیا، اسپر ہنگامہ بڑا ہو گیا، سلطنت سے فرمان جاری ہوا کہ وہ فتویٰ نہ دینے پائیں، شہر میں اسکی عام منادی کرائی گئی، لیکن علامہ نے کہا حق کا چپانا جائز نہیں، چنانچہ بدستور فتویٰ دیتے رہے، بالآخر سلطان کے حکم سے وہ قید کے گئے، اور پانچ مہینے کے بعد رہا ہوئے،

۲۰ برس پہلے علامہ نے فتویٰ دیا تھا کہ زیارت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا شرعاً حرام ہے یہ فتنہ، خواہ بیدار ہو، اور علامہ پھر قید خانہ میں تھے، علامہ کے بہائی شرف الدین پرگو کوئی جرم نہ تھا، لیکن غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بہائی کو تنہا چھوڑ دیں، اپنی خوشی سے قید خانہ میں گئے، قید خانہ ہی میں انتقال کیا، جنازہ کی نماز قید خانہ سے باہر پڑھی گئی، زندہ بہائی کو اپنے بہائی کی میت پر آنیکی اجازت نہ ملی، قید خانہ ہی میں علامہ نے نماز جنازہ ادا کی، یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ

معرفت

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

جس نے اپنے نفس کی پہچان اپنے رب کو پہچانی

از جناب ڈاکٹر صادق علی صاحب کپورتہ

یہ حدیث کئی بزرگوں نے تصوف کی کتابوں میں نقل کی ہے، اور بعض نے اس کے صریح معنی نہیں لئے، بلکہ تاویل کی ہے، شاید انکو اپنے زمانہ کے خیالات و حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تاویل کی ضرورت محسوس ہوئی ہو، لیکن اسکے ظاہری معنی درحقیقت بہت بڑی صداقت کی تصویر دیتے ہیں، یعنی یہ کہ انسان کے لئے اپنے نفس کی معرفت اپنے رب کی معرفت کا ذریعہ ہو جو لوگ موجودات عالم میں غور و تامل کیا کرتے ہیں، انکے لئے معرفت الہی کا یہ طریق سب سے زیادہ سیدھا اور آسان ہے۔

اصل میں علم اور معرفت کے ایک ہی معنی ہیں، اس لئے پہلے جب تک علم کی تعریف نہ کر دی جائے عنوان کی حدیث کے معنی بخوبی واضح نہیں ہو سکتے، انسان کے علم چل کر نیک ذریعہ اسکی ظاہری و باطنی حواس ہیں، حکما نے ان حواس کی تقسیم مختلف طریقوں سے کی ہے، لیکن بیان مسئلہ زیر بحث کے واضح کرنے کے لئے مختصر طور پر انکا بیان کافی ہوگا،

پانچ حواس تو ظاہری ہیں، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، جو تصویریں روشنی کے ذریعہ سے بن سکتی ہیں، وہ قوت باصرہ سے محسوس ہوتی ہیں، جو صورت کسی مادی شے کے اجزاء میں متون ہو کر پیدا ہوتی ہے وہ قوت سامعہ سے محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ہوا کے اجزاء کا متوج عام طور پر اس حس کی خدمت کرتا ہے، لیکن پانی، لکڑی، دھات وغیرہ کے اجزاء کا متوج بھی آواز کی صورت میں

محسوس ہو کر رہتا ہے، جو اچھلام ایسے ہیں کہ انکے اجزاء لطیف بخاری یا ہوائی صورت میں اٹھ کر منتشر ہوتے رہتے ہیں، جب وہ ناک میں داخل ہوتے ہیں تو حس شامہ کے ذریعہ سے انکی ہر طرح کی بو کا احساس ہوتا ہے، جو چیز منہ کی رطوبت میں حل ہو کر زبان کے عصبی ریشوں پر اثر کرتی ہے، اس سے ذائقہ کا حس پیدا ہوتا ہے، حس لامسہ کے اعصاب تمام جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے سردی گرمی، خشونت، ملاحت وغیرہ کے احساس ہوتے رہتے ہیں،

ان پانچ کے سوا ایک اور حس ہے اسکو بھی ظاہری حواس کے ساتھ شمار کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ "حس عضلاتی" ہے، اسکے ذریعہ سے وزن اور مزاحمت کا احساس ہوتا ہے، ان چھ حسوں کے سوا ایک اور حس ہے جو تمام اجزاء بدن میں موجود ہے، اسکی کوئی خاص صورت بیان نہیں کی جاسکتی ہے، لیکن اسکا احساس بے انتہا صورتوں میں ہوتا رہتا ہے، اس لئے اسکو "حس عام" کہنا چاہیے، جسم کے کسی حصہ میں کوئی غیر طبعی حالت کسی وجہ سے پیدا ہو تو کسی قسم کا حس پیدا ہو جاتا ہے، جو انسان کو غیر طبعی حالت کے قوع سے متنبہ کرتا ہے، مثلاً درد، خارش، غٹیان، بیچش، گھبراہٹ وغیرہ بشمار صورتیں اس حس کی ہیں، درمعمولی حالات بھی محسوس ہوتے رہتے ہیں جیسے ہوک، پیاس، تکان وغیرہ۔ اور ہر ایک ضرورت کے پوری ہو جانے سے جو ایک اطمینان اور تسلی کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا حس ہے لیکن ایسے احساسات کے لئے کوئی خاص قسم کے اعصاب معلوم نہیں ہیں، اور انکی صورتیں غیر مقررہ اور بشمار ہیں، اس لئے کوئی حکیم انکی تقسیم اور تعریف کے درپے نہیں ہوا، ایک عام لفظ وجدان کا ان پر اطلاق کر دیا جائے، جو اس باطنی کی تقسیم میں حکماء متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف ہے، ان کا دماغ کے خاص خاص حصوں کے ساتھ مخصوص کرنا بالکل بے دلیل ہے، البتہ ان حواس کا علم ہر ایک انسان کو ہے جو معمولی حالات میں ضروری طور پر فعل کرتے رہتے ہیں، ان میں سے

ایک "حس مشترک" ہے، جہاں ساری صور حسیہ کا جو کسی حس کے رابطہ سے آئین اور اک ہوتا ہے دوسری "قوت تخیلہ" ہے، جہاں محسوسات سابقہ کی صورتوں کا محسوسات موجودہ کی صورتوں کے ساتھ مقابلہ ہو کر انکی جماعت بندی اور تقسیم ہو جاتی ہے، مثلاً ایک شخص جب گلاب پھول دیکھتا ہے اور اسکی صورت قوت تخیلہ میں جاتی ہے تو پہلے پھولوں کی صورتیں جو ذہن میں موجود ہیں اُن سے مقابلہ ہو کر گیندے اور چنبیلی کے پھولوں سے متمیز اور گلاب کے پھول کی صورت کے ساتھ متحد ہو کر حافظہ میں داخل ہو جاتی ہے، ایک "قوت داہمہ" ہے، اسکا یہ کام ہے کہ قوت تخیلہ میں جو صورتیں حاضر ہوں یا حاضر کر کے ان میں کمی بیشی تغیر تبدیل کر کے نئی صورتیں بنالیتی ہے، یہ قوت فنون شاعری، مصوری، اور ہر طرح کی ایجاد میں مدد دیتی ہے، ایک "قوت متفکرہ" ہے، جو مفہومات معلومہ کو حاضر کر کے انکا مقابلہ کرتی ہے، اور اس مقابلہ سے نتائج نکالتی ہے،

درحقیقت "قوت حافظہ" کو جو اس باطنی میں شمار کرنا نہیں چاہیے کیونکہ جو صورت ذہنی قوت حافظہ میں جمع رہتی ہیں انکا جس نہیں ہوا کرتا، جو قوت وہ تخیلہ میں نفس کے سامنے حاضر ہوں تب انکا حس ہوتا ہے، ایک "قوت انتخابی" ہے جو فکر کے نتائج میں سے کسی نتیجہ کو عمل کے لئے اختیار کرتی ہے اور پھر قوت نفوذی ہے جو انتخاب کے ہوئے نتیجہ کو عمل میں لانے کے لئے افعال اختیاری کے اعضا خدمت کرنے پر لگا دیتی ہے،

ان محسوسات اور مدرکات کے ذریعہ سے جو حالات نفس پر وارد ہوتے ہیں، انکو حالات ذہنی کہتے ہیں، ان حالات ذہنی سے وجدانیات اخلاقی پیدا ہوتے ہیں، جیسے محبت، عداوت، غم، غصہ، خجالت، نفرت، حقارت، حرص، وغیرہ ہیں، اصل میں انسان کے اعمال کے اصول یہ وجدانیات ہیں، یہی حالات انسان کو عمل کرنے پر براہیگنہ کرتے ہیں، محض علم کسی شے کا انسان کو عمل کیلئے اسے اس باطنی کے بیان میں پوری پوری حکما، قدیم کی اور نہ متاخرین کی پیروی کیلئے ہر ایک مختصر اور زود فہم طریق ضرورت کے موافق اختیار کیا گیا ہے

طیارہ نہیں کرتا، مثلاً جب کبھی مرغوب شے کا ادراک ہو تو وجدان رغبت اس کے حاصل کرنے کے لئے اعضاے جسم کو حرکت میں لائیگا، اسی طرح خوفناک شے کا ادراک اس شے سے بچنے کے لئے عمل کی تحریک کرے گا، غرض ان دونوں صورتوں میں عمل کے موجب رغبت اور خوف ہوتے ہیں، اور کسی شے کا محض ادراک اور علم عمل کا موجب نہیں ہوتا،

جب جو اس مذکورہ کے ذریعہ سے کوئی صورت حسی ذہن میں پہنچتی ہے تو فطری اور طبعی طور پر اس شے کے خارج میں موجود ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور یہ صورت حسی اس کی صفت اور وہ شے خارجی موصوف بھی جاتی ہے، جب ایک شے کی کچھ صفیات معلوم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شے کا علم ہو گیا، اس شے کو پہچان لیا، کیونکہ ہر ایک شے کی صفات کا مجموعہ اس شے کی ماہیت کو پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعہ سے انسان اس شے کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور جب قدر ایک شے کی صفات کا علم زیادہ ہو جاتا ہے اسقدر اس شے کی ماہیت کا علم بڑھتا جاتا ہے، اور اسقدر انسان اس شے معلوم سے فائدہ حاصل کرنے کی زیادہ قدرت پاتا ہے،

اسی طرح سے کسی شے کی صفات معلوم ہونے سے انسان کو وہ طرح کا علم حاصل ہوتا ہے، ایک علم شہودی اور دوسرا علم ایمانی، مثلاً جب میں ایک درخت کی صورت کا احساس کرتا ہوں تو جو اس کے ذریعہ سے اس درخت کی شکل، قد، رنگ، بو، نرمی و سختی اور ذائقہ وغیرہ کا احساس کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ یہ سب صفیات اس درخت کی ہیں جو خارج میں یعنی میرے ذہن کے باہر عالم میں موجود ہے، ان صفات کا علم "شہودی" ہے، اور اس درخت کا علم "ایمانی" ہے، کیونکہ انسان صفات کو براہ راست محسوس کرتا ہے، اور ساتھ ہی فطری طور پر یقین کرتا ہے کہ یہ صفات اس شے کی ہیں، جس نے میرے ذہن میں ان خاص صورتوں میں اثر کیا ہے، اور اس شے کی ذات کا علم محض ان صفات کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہے، چونکہ درخت کی ذات صفات سے علیحدہ ہو کر ہمارے نفوس پر کسی طرح اثر نہیں کرتی ہے

اس واسطے درخت کی ذات کا علم شہودی نہیں ہو سکتا، صرف ایمانی ہوتا ہے، لیکن ایمانی علم شہودی سے بھی زیادہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ صفات شے کی بدلتی رہتی ہیں، ذات شے کی نہیں بدلتی، یہی درخت کبھی چھوٹا ہوتا، پھول، پھل اس میں کچھ نہیں ہوتا، رفتہ، رفتہ بڑھتا گیا، اور پھول پھل لانے لگا پھر خشک ہونے لگا، غرض اسی طرح سے صفات اس کی بدلتی رہیں، لیکن ذات ایک ہی رہی، اسی طرح سے انسان کبھی بچہ ہے، کبھی جوان ہے، کبھی بڑھا ہے، اس کا قد، علم، طاقت، صورت سب بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہی انسان جسکی صفات اس طرح سے بدلتی رہی ہیں، پیدائش سے لیکر موت کے وقت تک اپنے خیال میں اور دوسرے دیکھنے والوں کے خیال میں ایک ہی رہا ہے، اسکی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔

شہودی اور ایمانی علوم کے متعلق انسان کے ذہن میں پانچ اصول طبعی طور پر مرتکز ہیں ایک یہ کہ صفات ذات کا عین نہیں ہوتے، دوسرے یہ کہ صفات ذات سے پیدا ہوتی ہیں، تیسرے یہ کہ ذات کا وجود خارج میں مستقل ہے، چوتھے یہ کہ صفات کا وجود مستقل نہیں ہوتا، بلکہ کسی مستقل وجود پر موقوف ہوتا ہے، پانچویں یہ کہ صفات کے تغیر سے ذات میں تغیر نہیں ہوا کرتا، ان پانچ امور کی ذاتی صداقت ہونے پر ہر ایک وجدان سلیم شہادت دیتا ہے، اسلئے یہ اصول بدیہی ہیں، دلیل کے محتاج نہیں ہیں، شہادت سے بڑھ کر کوئی اور شے یقینی نہیں ہو سکتی،

بیان تک علم کا جو بیان اور اسکی تعریف کی گئی ہے وہ موجودہ ضرورت کے واسطے کافی ہے، اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ نفس کیا ہے؟ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہر ایک شے کا علم اسکی صفات کے احساس سے حاصل ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے نفس کا علم بھی صرف اسکی صفات کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، نفس کی صفات نفس کے حالات میں منحصر ہیں، یعنی نفس کی ہر ایک حالت جس سے نفس متاثر ہوتا ہے، نفس کی صفت ہے، انسان کے نفس جس سے مختلف حالات وارد ہوتے رہتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی، کبھی آرام ہے، کبھی تکلیف، اسی طرح سے ہر ایک چیز

نفس، خوشی، رغبت، نفرت، محبت، عداوت وغیرہ نفس کے حالات ہیں، اور نفس کا یہ خاصہ ہے کہ بعض اعضاء اور مفادات اور تمایز اثرات سے متاثر ہوا کرتا ہے، جہاں تمیز اور تفادیت نہیں، وہاں نفس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مثلاً گرمی کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ٹھنڈ کا احساس اور آرام کا احساس بھی ہو سکتا ہے جب پہلے تکلیف کا احساس ہو، کیونکہ علم تمیز کا نام ہے، جہاں تمیز نہیں وہاں علم ناممکن ہے، مگر میری مراد اس علم سے علم شہودی ہے، علم ایمانی کے لئے یہ شرط بالکل نہیں ہے،

غرض نفس وہ شے ہے جو حالات مفادیت اور تمیز سے متاثر ہوتا رہتا ہے، جیسے علم شہودی سے خارجی موجودات کا علم ایمانی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے علم شہودی سے نفس کے وجود کا ایمانی علم حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہی پانچوں اصول فطری جو ابھی بیان کئے گئے ہیں، صفات نفس اور ذات نفس سے ضروری تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ حالات متغیرہ نفس کی صفت ہیں، جیسے یہ حالات وارد ہوتے رہتے ہیں، نفس بالاستقلال اور بذات خود موجود ہے، یہ حالات اپنے وجود میں نفس کے محتاج ہیں، اور نفس انکا محتاج نہیں ہے، اور یہ حالات نفس کا عین نہیں ہیں، یہ امور ایسے فطری ہیں کہ کوئی انسان سلیم الحواس ان امور میں اختلاف نہیں کر سکتا، جو شخص انسی سال کا ہو وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ پیدائش سے لیکر آج تک شخص واحد رہا ہوں، اور ہزار دن قسم کے حالات مجھ پر ہوتے رہے ہیں اور گزرتے گئے ہیں، ان حالات کے تغیر سے میری ذات میں تغیر کبھی نہیں ہوا۔

انسان کے علم شہودی سے تین معلومات حاصل ہوتی ہیں، اول صور حسیہ جو براہ راست محسوس ہوتی ہیں، دوسرے ان صور ذہنیہ کی علت جو خارج میں موجود ہوتی ہے، تیسرے ان صفات کا مظہر یعنی نفس مدکر کہ یہ بات اوپر معلوم ہو چکی ہے کہ صفات موصوف کے ساتھ متحد نہیں ہیں اور مظہر کے ساتھ علی متحد نہیں ہیں، موصوف کے ساتھ انکا معلولیت کا تعلق ہے، یعنی موصوف ان

صور ذہنیہ کی علت ہے، اور منظر کے ساتھ انکا محبت کا تعلق ہے، کہ نفس پر یہ حالات وارد ہوتے رہتے ہیں، مگر نفس کے ساتھ متحد نہیں ہیں، ان امور پر غور کرنے سے نفس کی یہ تعریف ہوئی، وہ جوہر جو امور و حالات مختلف ہو کر ان حالات کا احساس کرتا ہے، اور انکو ایک دوسرے سے تمیز کرتا ہے نفسِ مدر کہ کہلاتا ہے، چونکہ تمیز اور تفادیت علم کی شرط ہے، بغیر تمیز کے احساس نہیں ہو سکتا، اسلئے اس تمیز کا وجود محض حالات واردہ نفس میں ہوتا ہے، ان حالات کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا یعنی تمیز و تفادیت کا وجود صرف عالم ذہن میں ہے اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ تمیز کرنا ذہن کا خاصہ ہے جو ذہن کے سوا اور کہیں نہیں پایا جاتا،

نفس کی معرفت سے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لئے صرف ایک قدم بڑھنے کی ضرورت ہے پھر رب کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو صورتِ حسیہ کسی موصوف کے وجود خارجی پر دلالت کرتی ہیں وہ خود متغیر اور حادث ہیں، یہ امر تو بدیہی ہے اور موصوف جو انکی علت ہے بذات خود قائم ہے، یہ فطری وجدان کی شہادت ہے، اور دلالت التزامی کے طور پر اس ذات کا وجود واجب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو صفات کے تغیر سے متغیر نہیں ہوتا، وہ کسی طرح تغیر نہیں ہو سکتا اسلئے واجب ہے، اب یہ بات معلوم کرنی باقی ہے کہ یہ موصوف جو متعدد معلوم ہوتے ہیں، یہ تعدد موصوف میں ہے یا نفس میں ہے، یا محض حالات نفس میں ہے، اس میں تو شک نہیں کہ یہ تعدد حالات نفس میں ہے، کیونکہ بغیر تمیز اور تعدد کے احساس ممکن نہیں - لیکن جو صور محسوسہ کی علت ہیں اس میں بھی تمیز اور تعدد جیسے ظاہر میں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں ہے یا نہیں، اس بات کو معلوم کرنا چاہئے عالم ذہنی اور عالم خارجی اس میں ایسے مختلف ہیں کہ جو شے ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں عالم ذہنی محض صفات کا محل ہے اور عالم خارجی محض ذات کا محل ہے، اگر عالم خارجی میں تمیز اور تفادیت تسلیم کیا جائے تو اسکے یہ معنی ہونگے کہ ذہن دہان موجود ہے، جہاں ذہن موجود نہیں ہے کیونکہ

تمیز ذہن ہی کا فعل ہے، اگر خارج از ذہن تمیز مان لیا جائے تو یہی معنی ہوئے کہ ذہن خارج از ذہن موجود ہے یہ اجتماع نقیضین ہے اسلئے خارج میں تمیز نہیں ہے، لیکن وجود ضرور ہے، کیونکہ یہی وجود و تصور ذہنیہ کی علت ہے۔ اگر یہ وجود ہو تو صور ذہنیہ کہاں سے پیدا ہوں، اسلئے وجود خارج میں ہے، اور اس میں تمیز ہونیکے باعث وہ وجود واحد ہے، اور یہ وجود قابل تغیر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تغیر ہوا تو تفادیت اور تمیز ہوئی، حالانکہ تفادیت اور تمیز کا وجود ذہن کے خارج ممکن نہیں، اس امر کی دلیل کہ حالات نفس کا وجود خارج میں نہیں ہے تلاش کرنیکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امر بدیہی ہے۔ کسی شے کے دیکھنے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی شے کے دیکھنے سے خوف یا غم ہوتا ہے، ایسا نادان کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ خوشی، خوف، اور غم خارج میں موجود ہیں وہاں سے میرے نفس میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک شخص طبعی طور پر اس بات کو جانتا ہے کہ خوشی، خوف، غم وغیرہ میرے نفس کے حالات ہیں، صرف انکا سبب خارج میں موجود ہے، یہ حالات خارج میں موجود نہیں ہیں، علاوہ اسکے اور بہت سی شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ حالات ذہنی ذہن میں ہی محدود ہیں، خارج میں انکا وجود نہیں ہے، مثلاً ایک برتن میں ”تو“ درجہ کی حرارت کا پانی ہو، اس میں ہاتھ ڈالنے سے کسی کو وہ پانی سرد معلوم ہوگا، کسی کو گرم معلوم ہوگا، جبکا ہاتھ سرد ہو اسکو گرم معلوم ہوگا، اور جبکا ہاتھ گرم ہے اسکو سرد معلوم ہوگا، حالانکہ پانی ایک ہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سردی گرمی کا وجود ذہن کے ذہن میں ہے، خارج میں کہیں نہیں ہے، اسی طرح سے متعفن مردار کو شت کو چیل کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں، انسان اسکے قریب جانے سے بھی نفرت کرتا ہے، حالانکہ خارج میں وہ چیز ایک ہی ہے، غرض حالات نفس کے تفادیت صرف حالات نفس ہی میں منحصر ہیں خارج میں انکا وجود کہیں نہیں ہے، اگر کسی کو ایک چابک زور سے مارا جائے تو اسکو بڑی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی علت تو چابک کا لگنا ضرور ہے، لیکن وہ تکلیف جو اس نے محسوس کی ہے، چابک میں

ابن مین

انکی شاعری

از مولوی ابوالحسنات ندوی رفیق وارثی

ایران قدرۃ ہر حیثیت سے شاعری کے لئے موزون ملک تھا، اور یہی سبب ہے کہ شعرا کی جتنی بڑی تعداد اسکے چند مشہور شہر دن سے الگ الگ جمع ہو سکتی ہے، غالباً ایشیا کے اور کسی پورے ملک سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ان تمام شعرا میں سے اگر ہم صرف ان اشخاص کو منتخب کرنا چاہیں جنکی شاعری محض رسمی یا کسی سطحی مقصد کی بنا پر تھی، بلکہ انکا کوئی خاص خیال یا نصب العین تھا جسکی توسیع و اشاعت کا بہترین ذریعہ انکی شاعری تھی، تو ہم کو گنتی کے چند نام مل سکیں گے، سعدی، حافظ، عمر خیام، اور ابن مین یا چند اور صوفی شعرا، سعدی کا کلام گونا گون پند و نصائح کا مجموعہ ہی، حافظ اور عمر خیام راز حیات انسانی یعنی عیش و سرور کے نقیب ہیں، صوفی شعرا کا تامل تر نشہ بادہ توحید و وحدت وجود سے ہے، ابن مین کی شاعری بھی اخلاقی و معاشرتی نصائح اور انسانی راز زندگی کی تفسیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض جداگانہ خصوصیات کی بنا پر اسکی شاہراہ سب سے الگ نظر آتی ہے،

فارسی شاعری بلحاظ مضامین جن انواع و اقسام کا مجموعہ ہے، ان میں فلسفہ و اخلاق کا بھی مستند حصہ ہے، فلسفہ کا موضوع حقائق اشیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بالکل ایک خشک عنوان ہے، لیکن فارسی شاعری کی زبان سے جب اسکے رموز و نکات ادا ہوتے ہیں تو ان میں عجیب لطافت و دلآویزی آ جاتی ہے، اسی طرح اخلاق کا موضوع وہ اصول و عملیات ہیں جنکی بنا پر انسانی زندگی ہر حیثیت سے کامیاب ہو سکتی ہے، بظاہر اسکا تعلق علم معاشرت اور علم سیاست مدن سے ہے،

موجود نہیں ہے، پس جب خارج میں تمیز و تفاوت نہوا تو اثنینیت اور تعدد بھی خارج میں نہیں ہو سکتا، اسلئے جو وجود خارج میں موجود ہے وہ واحد ہے،

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم شہودی دو وجودوں پر دلالت کرتا ہے، ایک وہ وجود جو صفات کی علت ہے، اور دوسرا وہ وجود جو صفات کا مظہر ہے، اگر یہ دو وجود ہوں تو خارج میں تفاوت اور تمیز جو ہوتی، اس کا جواب ظاہر ہے کہ مظہر ہونا اور علت ہونا خود امور اعتباری اور ذہنی ہیں، خارج میں اپنی حقیقت میں علت صور ذہنیہ، اور مظہر صور ذہنیہ دونوں ایک ہی ہیں، جیسے آفتاب، مانتاب، ستارے، ہوا پانی، زمین، حیوانات، نباتات، جمادات سب مختلف اشیا معلوم ہوتی ہیں، لیکن انکا ماہ الامتیا ز جو انسان کے ذہن میں ہے، اس سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو ان میں تفاوت یا تعدد ہونا، ممکن ہی نہیں، موجودات عالم پر اور اپنے نفس پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عالم میں صرف ایک وجود ہے، جو غیر متغیر قدیم اور واجب ہے، اور دوسرا اسکا ظہور ہے، وہ حادث اور متغیر اور ممکن ہے، وجود ایک سے زیادہ ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ ہو تو تفاوت ہو گیا، اور تفاوت نام ظہور کا ہے، اور ظہور میں کثرت لازم ہے،

غرض جب تک متضاد حالات نفس پر وارد نہ ہوں احساس ناممکن ہے، اسلئے اس عالم میں ایک وجود ہے، اور بے انتہا اسکے ظہورات ہیں، یہ وجود رب ہے اور یہ ظہور تمام اسکی صفات اور شیونات کے مظاہر ہیں،

باقی

ارض القرآن حصہ دوم، حسین ابراہیمی عربوں کی تاریخ، اور عرب قبل اسلام کی تجارت، زبان اور مذاہب کی تشریح ہے، لکھائی، چھپائی، کاغذ اعلیٰ، قیمت عام

منیر وارثی

موت کی یاد آہیزی
ہمسایہ و قرین قتل و قتل
خدا کے سوا ہر شے فانی ہے، کبر و غرور
وجہ کفاف ہو تو نوکری نہ کرو، مردی کیا ہے
رزق محنت سے حاصل کرو، محتاجوں کے کام آؤ
کوئی بڑا منصب پا کر چھوٹوں کو نہ بھولو، حلم کی نصیحت
آخرت طلبی، ترک احسان پذیری
اپنا راز کسی سے نہ کو، مردوں سے استعانت نہ کرو
نیکنامی، کذب کی مذمت
آخرت کا خیال

بظاہر یہ نظر آئیگا کہ یہ تعلیمات اور مسائل ابن یمن کے ساتھ مخصوص نہیں تمام اخلاقی شعائر
تقریباً آٹ پلٹ کر انہیں خیالات کو ادا کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بڑی بھیر میں کتنا ایسے
ہیں جنکے خیال اور عمل میں اتحاد ہو، یا جنکے اخلاقی مواضع کا تیر کبھی کبھی بہک کر اصل مجسمہ اخلاق
یعنی مذہب کے کسی پہلو کو زخمی نہ کرتا ہو، شیخ سعدی کے قصاید، اور خواجہ حافظ کی غزلیں سلاطین
اور امرا کے محامد سے لبریز ہیں، عمر خیام نظام الملک اور ملکشاہ کا وظیفہ خوار تھا، اور بہتے مسائل میں
اسکی تعلیم مذہبی مسائل سے ملگرتی ہے، اور بہت سے اخلاقی شعائر ہیں جنکا یہ حال ہے کہ انکی زبان
ایک طرف تو قناعت و توکل کے مضامین کا دریا بہا رہی ہے، دوسری طرف سلاطین و امرا سے
من طلب کے نئے نئے پہلو ادا کر رہی ہے، لیکن ابن یمن کا قال انکے حال کے مطابق ہے، اسلئے
کے تمام کلام میں یہ دو خصوصیتیں ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں،

دین نہ پناست خوان شعر گسردم چنانکہ در مذاق عقل باشد با حلاوتنا سنج
ختم برین شد سخن پہچونکہ معجز بر نبی دین سخن بر روست اہل نطق میگویم فصیح
در نداری بادرم شعر سے ز دیوانم بخوان تا از آیات معجز در نظر آید صریح
کو مرا ممدوح نامد حش گویم آنچنانکہ لفظ آن باشد فصیح و عرصہ معنی فصیح
ان اشعار کو پڑھ کر ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ ترک طمع و ہوس اور قناعت کی طرف
طبیعت کا اصلی رجحان ہے، اور یہی طبعی رجحان الفاظ کے قالب میں شعر بنکر نکل رہا ہے پھر سانچہ
ایک لمحہ کے لئے انکی زندگی کو سامنے لاؤ تو صاف نظر آئیگا کہ انکی زندگی انکے دلی خیالات کا آئینہ
ابن یمن نے فلسفہ اخلاق کے جقد رگوناگون راز فاش کئے ہیں اور جن نکات کو سو سو پہلو
ذہن نشین کرانا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انکو چند عنوانوں میں بیان کرنا آسان نہیں، اسلئے انکے
خیالات اور تعلیمات کی ہم ایک اجمالی فہرست بیان دیتے ہیں،

حوادث کا مقابلہ صبر و تحمل سے معاوضہ عمل دوستی
عزت و تنہائی علم و حکمت کے لئے سعی و جہد دوستوں کو رنجیدہ نہ کرو
وقت کی قدر و قیمت خود داری طلب علم کی ترغیب
توکل، قناعت اور استغناء ظاہر و باطن کی گیرنگی حسد سے پرہیز
آزادی اور اعتدال کی تعلیم تواضع کے ساتھ کرنا چاہیئے اپنی خدمت آپ کرنا چاہیئے
آسمان کی دون پروری حسن سلوک نیکی کا ثمرہ
عوام سے علیحدگی فقدان احباب ہمت عالی
دنیا کی حقیقت ہمت عالی
رضا بالقضا، خوشی بدگوئی و عیب جوئی

(۱) وہ جن خیالات و اعتقادات کی تلقین کرتے ہیں ان میں مذہبی نقطہ نظر سے کبھی دُور نہیں ہوتا۔
(۲) جو کچھ کہتے ہیں اسکا علی نمونہ خود زندگی تھی، اسلئے جو اثر اور جوش انکے کلام میں ہے، وہ کسی دوسرے میں نہیں،

یہ دو خصوصیتیں درحقیقت اس درجہ اہم ہیں کہ انکو ممتاز شاعر سے بڑھا کر ایک بلند پایہ اور قابل تقلید انسان بنا دیتی ہیں،

اصولاً اخلاقی شاعری پر ان متعدد حیثیتوں سے نظر ڈالی جاسکتی ہے،

(۱) کس قسم کے اخلاق کی تعلیم دی،

(۲) شاعر جوش بیان میں اعتدال کی حد سے تو نہیں گذرا،

(۳) جن الفاظ اور تشبیہوں کے ذریعہ اخلاقی نکتے بیان کئے، انکے انتخاب میں کسی قسم کی براعت یا توہین کی،

ان تین باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہر اخلاقی شاعری پر نظر ڈالنی چاہیے،

فارسی شعرا میں متعدد اشخاص ہیں جنہوں نے قناعت، توکل، مذمت طمع اور ترک ہوس کو گوناگون پہلو سے ادا کیا ہے، لیکن جس زور جس خوبی اور جس اثر سے ابن یمن کے اشعار بمرزہ ہیں وہ اور دن کو نصیب نہیں، اسکا سبب صرف یہ ہے کہ اور لوگ بہ تکلف اور شاعری کے رسمی اصول پر ان خیالات کو نظم کرتے تھے، بخلاف اسکے ابن یمن پر قناعت، توکل اور گوشہ گیری کا نشہ چھا گیا ہے، اسلئے انکے ہر فقرے اور ہر جملے میں اس بادۂ تند کی سرستی ہوتی ہے،

فارسی کی اخلاقی شاعری میں قناعت ایک عام مضمون ہے جسکو تمام شعرا نے مختلف پیرایوں سے لکھا ہے، لیکن قناعت کی جو تصویر ابن یمن نے کھینچی ہے وہ سب سے الگ ہے،
”و قرص نان اگر از گندم است یا از جو و دماے جامہ اگر کہنہ است یا از نو“

بہ چار گوشہ دلا ر خود بخاطر جمع کہ کس نگوید از نیجا بخیر و آبخار و
ہزار بار فردن تر بہ نزد ابن یمن ز فر مملکت کیقتا دد کیخسرو

اگر دو گاد بدست آوری دھڑلہ یکے ابیرد یکے را دزیر نام کنی
ہزار بار از ان بہ کہ از پے خدمت کمر بہ بندی دبر مرد کے سلام کنی

عام طور پر ہمارے شعرا کی تعلیم قناعت کا یہ نتیجہ سمجھا جاتا ہے کہ اسکے باعث انسان اسبابِ عالم سے بے نیاز ہو کر سعی و عمل کے جگر ڈون سے کنارہ کش ہو رہتا ہے، اور اس طرح اپنی جمعیتِ قوم کے لئے بار ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ بعض شعرا کے غیر معتدل طرز کلام سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہو لیکن ابن یمن جس قناعت کی تعلیم دیتے ہیں اور جس انداز سے دیتے ہیں وہ اس عراض سے قطعاً بری ہے ابن یمن قناعت کی نصیحت کرتے ہیں لیکن سعی و عمل کی دعوت سے انکی زبان نہیں گنتی، وہ صرف ضرورت سے زیادہ کی ہوس اور فقرانہ احتیاج کو قناعت کے خلاف قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں،

ہر کہ دارد کفاف عیش جہان کہ نباشد دوران بکس محتاج
کلبہ نیز بایدش کہ بہ آن نکند ہر دمش کسے اخراج
در جہان بادشاہ وقت خود است این چنین کس نہ بگر دھوے تلج
بیشتر زین مجوسے ابن یمن تا بمانی مگر ازین محتاج

استغنا غربت اور قلیل البضاعتی ایک قدرتی امر ہے کوئی عیب و ذلت نہیں، ہر شخص جانتا ہی کہ اسکی سوسائٹی میں کتنے مختلف الحیثیت اشخاص ہیں، پھر بھی ایک کم مایہ انسان ذلیل نہیں سمجھا جاتا مگر وہی شخص جب زر طلبی کا شیوہ اختیار کر لیتا ہے تو اسکی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس بنا پر

اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے ہر شخص کو استغنا سے کام لینا چاہیے،

مرد آزادہ در میانِ گروہ گرچہ خوشخو و عاقل و داناست

محترم آنکھی تو اند بود کہ از نشان بانش استغناست

وانکہ محتاج خلق شد خوارست گرچہ در علم بو علی سیناست

با این ہمہ جب انسان پر ضرورتوں کا ہجوم ہوتا ہے تو بسا اوقات مضبوط ارادوں کے

بوجود اسکے پاس ثبات میں لغزش ہوتی ہے، ایسے مواقع کے لئے اس سے بہتر تسکین بخش تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟

تا توانی اتناس از کس کن خاصہ از ناکس کہ آن عین خطاست

گردہ دماندی بزیر منتش ورنہ داوت آبرویت را بکاست

اگر دیا تو اسکے احسان کے زیر بار ہوا اور نہ دیا تو تیری آبرو گھٹی

گر کند نفست خطا با صبر کن زانکہ عز صبر بہ از ذل خواست

جھکو اگر نفس کبھی ایسی غلطی کے لئے آمادہ کرے تو صبر کر اسلئے کہ صبر کی عزت طلب کی وقت بہتر ہے

ہماری اخلاقی شاعری میں توکل کا باب بھی کچھ کم بدنام نہیں ہے، عام طریقہ سے یہ خیال

پھیل گیا ہے کہ ہمارے شعراء نے جس توکل کی تلقین کی وہ تعطل محض ہے، اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ

ہم میں کثرت سے اپنا ج اور نکتے افراد پیدا ہو گئے ہیں، ممکن ہے کہ یہ نتیجہ کسی اور شاعر کے کلام سے

پیدا ہوتا ہو لیکن ابن یمن جس توکل کی تعلیم دیتے ہیں وہ اور شے ہے،

ایدل مدار امید کرم ز اہل روزگار کاینکہ ماندہ اند کریان ماندہ اند

وینکہ برز وند سر از جیب خوابگی بر مکر مات دامن بہت فشانده اند

بر کندہ اند سر و سہی راز جو بہار بر جاے سر و بقلہ حقائق نشانده اند

از بد چہ چاہد ابن یمن رو صبر باش

کاند رازل بہر چہ رو فحاشہ رانده اند

ایک اور قطعہ میں کہتے ہیں کہ زمانہ انسان کو ہزار پست کرے تاہم الوالعزمی کے خلاف ہی کہ

انسان پست بہت ہو جائے، جب تمہاری روزی خزانہ غیب سے مقرر ہے تو پھر کیسے آگے ہاتھ

پھیلانے سے بڑھ کر دن بہتی کیا ہوگی، مرد کو چاہیے کہ عزت کے ساتھ اپنے کام اور ضروری شاغل

میں لگا رہے کہ دوسروں کی خدمتگزاری کی نوبت نہ آئے،

ہر چند روزگار کند پست مرد را از بہت بلند نشاید بکاستن

رزق چہ از خزانہ خالق مقدرست دون بہتی بود ز در خلق خواستن

بنشین بعزت از پے کاریکہ کار ترست تا پیش کس بیایے نباید بخواستن

ایک اور حیثیت سے توکل پر نظر ڈالی جاسکتی ہے، یعنی یہ کہ عین اس وقت جب انسان پر مصائب کا

بادل برس رہا ہو، اور وہ مایوسیوں اور ناامیدیوں کے ہجوم میں گھرا ہو، کوششوں نے ہر طرف سے

ناکامیوں کا ثبوت دیا ہو، یورپ میں اس سانحہ کا بہترین علاج خود کشی ہے، اور ایشیاء میں دون بہتی

اور افسردہ دلی، لیکن اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اور ہر مقصد کے لئے اسکی زندگی ناکام ہو جاتی

ایسی حالت میں حقیقت یہ ہے کہ صرف اعتقاد تقدیر کا جلوہ ہمارے لئے راحت و تسکین کا بہت بڑا

ذریعہ ہے، ذیل کے قطعہ میں کس خوبی اور صفائی سے ابن یمن نے اس خیال کو ادا کیا ہے،

ہر کہ بر حضرت دادار توکل دارد مخلصی زد و پدید آیدش از بند ہجوم

وانکہ با طاعت و پرہیز زد و بردارد شافش پس بود این گرچہ چہ بخت ظلم

طالع ارمید و گرنش بفرمان ہے بہت بنردہ بقضا، معتقد رمل و نجوم

بودنی عاقبت الامر باشند لیکن ہر یکے راسخے باشد و وقت معلوم

سعادت و نحوست، خیر و شر جو کچھ ہے سب خدا کی طرف سے ہے، اسلئے آخر کے دو شعروں میں

فلسفہ لی بان

عقل نقل

دنیا میں اگرچہ ہمیشہ ملاحدہ کا ایک مختصر گروہ موجود رہا ہے، لیکن ملاحدہ سے الگ ہمیشہ فلسفہ و مذہب کی کشمکش نے ایک معتدل گروہ بھی پیدا کیا ہے، جس کا مقصد دونوں کے تضاد و اصول و ارکان میں تطبیق و بیانتا، اس گروہ کی تعداد ہمیشہ ملاحدہ سے زیادہ رہی ہے اور آج بھی ہے، علوم و فنون نے ہمیشہ اس گروہ پر فخر کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، اس گروہ نے مذہب اور فلسفہ کی آمیزش میں جو نکتہ آفرینیاں اور جدت طرازیان کی ہیں وہ علم و فن کے رخسارے کا غارزہ، خال و خط، اور آب و رنگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد خود مذہب کا مقصد پر منطبق ہو سکتا ہے یا نہیں؟

یہ سہم ہے کہ مذہب دنیا میں فلسفہ و سائنس کی ترقی کے لئے نہیں آیا، مذہب کا مقصد صرف تصحیح عقاید، تربیت اخلاق، اور تزکیہ نفس ہے، مذہب کبھی اس دائرہ سے باہر قدم نہیں بٹھاتا لیکن جب ان تمام چیزوں کی کامل اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ لازمی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس بنا پر اگرچہ مذہب علم و تمدن کو ترقی دیتا ہے، لیکن یہ ترقی اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اگر کوئی مذہب علمی اور تمدنی ترقی میں حصہ نہیں لیتا تو اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے علم و تمدن کو نشوونما نہیں دی، بلکہ اس پر صرف یہ الزام آسکتا ہے کہ اس نے کامل طور پر عقاید اور اخلاق کی اصلاح نہیں کی،

اسکی تصریح کر دی کہ قصائے الہی میں جو کچھ ہے وہ نجوم درمل کی چارہ جوئی سے مل نہیں سکتا، جو کام جس وقت کے لئے مقدر ہے وہ ہو کر رہیگا، پھر رنج و افسوس اور مایوسی و افسردہ دلی کیوں ہو، عزت و تنہائی | سوسائٹی اور حلقہ معاشرت کی قدر بلند ہوتا ہم، ہمیں جو کشمکش، ہنگامہ اور اختلافات برپا رہتے ہیں وہ ایک سالک کی راہ کے کانٹے ہیں، نیکدل ہانے فطرۃً کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں وہ عزت میں بھٹکر سوسائٹی کے جرائم کو آشکارا کرتے ہیں اور اُن سے بچنے کی تدبیر بتاتے ہیں، ابن عربی اس مسئلہ کو بلاغت اور حسن تشبیہ کے ساتھ یوں ادا کیا ہے،

عزالت و انزاد و تنہائی برہانزدت از ہزار بلا
رستہ از دام ہرزبون گیری از چہنیں حال ہا شود غفا

در جان پیچ بہ از عزالت و تنہائی نیت دین سعادت ز در مردم ہر جانی نیت
کنج عزالت کہ فلاحی در فہمیت درو بخوشی کمتر ازین منظر منیائی نیت
گر بدست آرد ازین گو نہ مراد ابن عیین نفوذ نہ بجا نیش کہ سودائی نیت

لیکن عزالت و تنہائی کا حقیقی مفہوم اتنا ہی کہہ دینے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ ہر تعلق جو انسانی لیکلہ اخلاق کو مکدر کر دے، اس سے انقطاع اصلی تنہائی اور ہر انسان کے دست کرم کی طرف سے قطعی چشم پوشی کر لینا حقیقی عزالت ہے، اسلئے ایک اور قطعہ میں اس مضمون کو تبصریح یوں بیان کیا،

گر بدست آید مرابے در دسرنان چین قائم منت پذیر از من و از سلوئی نیم
در پلاسے باشند پوشش یقین دہندہ طالب دیباے چین و اطلس خار نیم
از کسے لطفے نمی بیغم کہ گوئم مدح او بر جہاں دلبرے ہم عاشق و شیدا نیم
چون بود در کنج عزالت بکر فکر ہمیشہ راست گو ابن عیین در خبت الما دانی نیم

فلسفہ ہمیشہ ایک دلچسپ چیز خیال کیا گیا ہے، اور اسی دلچسپی کی بنا پر ایک گروہ نے مذہب کو فلسفہ کے قالب میں ڈھالنا چاہا ہے، لیکن اس زمانہ میں علمی دلچسپی کے ساتھ فلسفہ نے ترقی ترقی میں بھی نمایاں حصہ لیا ہے، اسلئے آج تطبیق، نقل و نقل کی کوشش صرف اس بنا پر نہیں کی جاتی کہ وہ ایک دلچسپ علمی مشغلہ ہے، بلکہ مذہب کو فلسفیانہ قالب میں ڈھال کر اسکو علمی اور تمدنی ترقی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس بنا پر اصل سوال یہ ہے کہ اگر فلسفہ کو مذہب کا لازمی جزو تسلیم کر لیا جائے، اگر مذہب اور فلسفہ کے اصول و آئین میں کامل طور پر تطبیق دیدی جائے بلکہ اگر تمام آسمانی کتابیں فلسفہ و سائنس کی کتابیں بن جائیں، تو اس حالت میں مذہب اپنی اصلی طاقت کو دیکھ گیا اسکی قوت میں کوئی جدید اضافہ ہوگا؟ یعنی وہ اس صورت میں علم و تمدن کو زیادہ ترقی دے سکیگا یا اس حالت میں جبکہ اسکا قالب فلسفیانہ مدح سے خالی تھا، انکو زیادہ ترقی دے سکتا تھا؟
قدما نے اسقدر اصولاً تسلیم کر لیا تھا کہ مذہب ہمیشہ فلسفیانہ مسائل کی تحقیقات کا پناہ گاہ بن جاتا ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں،

ومن سیوہم ان لا یشتغلوا بما لا یتعلق بہذا النفس
وسیاسة الامم کیان اسباب حوادث الجوم
المطر والکسوف والہلالہ وعجایب النبات والحیوان
ومقادیر سیر الشمس والقمر واسباب الحوادث
اليومیة وقصص الانبیاء والملوک والبلدان
ونحوھا اللهم الا کلمات سیرۃ الفہا اسماہم و
قلہا عقولہم ووقی بہا فی التذکیر بالاعمال
والتذکیر بایام اللہ علی سبیل الاستطراد بکلام

اور انبیاء کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں میں
مصرف نہیں ہوتے جنکا تعلق تہذیب نفس اور قوم کی
سیاست سے نہیں ہے مثلاً وہ لوگ حوادث فضاء
یعنی بارش آگن، ہالہ، نباتات و حیوانات کے عجایب
چاند اور سورج کے رفتار کی مقدار، اور روزانہ واقعات کے
اسباب، پیغمبروں، بادشاہوں، اور شہروں کے قبضے
وغیرہ نہیں بیان کرتے، البتہ اس قسم کی جن باتوں سے
قوم کے کان آشنا ہو چکے ہیں، انکا سیکھنا رجالی ذکر

رجالی یا رجالی فی مثلہا براد الاستعارات وبالجماد
ولہذا الاصل لما سألوا النبی صلی اللہ علیہ
وسلم عن لیمۃ نقصان القمر و زیادۃ اشراقہ
اللہ تعالیٰ عن ذلک الی بیان فوائد الشہود
فقال یسئلونک عن الاھلک قتل ہی
مواقیت للناس والحج وتروی کثیرا من
الناس فسد ذوقہم بسبب الافقہ بہذا الفن
او غیرہا من الاسباب فحملوا کلام الرسل
علی غیر محلہ۔

(صفحہ ۸۸ مطبوعہ ہند)

شاہ صاحب نے پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کا ایک اور اصول بھی بتایا ہے،

ومن سیوہم ان لا یشتغلوا بما لا یتعلق بہذا النفس
وسیاسة الامم کیان اسباب حوادث الجوم
المطر والکسوف والہلالہ وعجایب النبات والحیوان
ومقادیر سیر الشمس والقمر واسباب الحوادث
اليومیة وقصص الانبیاء والملوک والبلدان
ونحوھا اللهم الا کلمات سیرۃ الفہا اسماہم و
قلہا عقولہم ووقی بہا فی التذکیر بالاعمال
والتذکیر بایام اللہ علی سبیل الاستطراد بکلام

اور پیغمبروں کی تعلیم و تفتیق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ
لوگوں سے انکی فطری عقل اور انکے فطری علوم کے
مطابق گفتگو کرتے ہیں، اسکی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کہیں جن
موجود ہو لیکن فطرۃ اسکے علم و ادراک کا درجہ تمام حیوانات
بند ہو جاتا ہے، البتہ جب مادہ بالکل ناقابل ہو جاتا ہے
تو اسکی یہ ضرورت فنا ہو جاتی ہے، اس فطری علم کے
علاوہ اسکے علم کا ایک درجہ اور بھی ہے جو یا تو بطور خرق
عادت کے حاصل ہوتا ہے، اور یہ درجہ انبیاء اور اولیاء کے

ضمناً و تبعاً، استعارات و کنایات کے ساتھ خدا کی
نعمتوں، اور خدا کے گذشتہ واقعات کے سلسلہ میں دینی
یہی وجہ ہے کہ جب انکار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے
گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ پوچھی تو خدا نے اس سے عرض
کر کے صرف مہینوں کے فوائد بتائے، کہ لوگ اگر تم سے
ہلال کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہو کہ اسکے ذریعہ سے
آدمیوں کا اور حج کا وقت معلوم کیا جاتا ہے، لیکن تم کو
بہت لوگ نظر آتے ہیں جو ان فنون کی شیفتگی یا دوسرے
اسباب پیغمبروں کے کلام کا عمل اس موقع پر
کرتے ہیں جو اسکا اصلی موقع نہیں،

تختی نفس لا دراک مالہم کن عندہ

بما رست قواعد الحکمة والکلام و اصول

الفقه و نحوها مدّة طويلة فالانبياء لم يخاطبوا

الناس الا على منهاج ادراكهم الساذج

المودع فيهم باصل الخلقة ولم يلتفتوا

الى ما يكون فادراك الاسباب قلما يتفق

وجودها فلذلك لم يكلفوا الناس ان

يعرفوا دبرهم بالتجليات والمشاهدات ولا

بالبراهين والقياسات ولا ان يعرفوا منزهات عن

جميع الجهات فان ذلك كالممتنع بالاضافة

الى من لم يشغل بالرياضات ولم يخاطب بالمعقولات

مدّة طويلة ولم يرشدوهم الى طرق

الاستبصار والاستدلالات ووجود الاستحسان

والفرق بين الاشياء والنظائر بمقدّمات دقيقة

الماخذ وسائر ما يتناول به اصحاب الراي

على اهل الحديث

اہل حدیث زبان درازی کرتے ہیں،

پہلا اصول اگرچہ حرف بحرف صحیح ہے، لیکن اس زمانہ میں وہ بالکل بے اثر ہے، اس وقت

دنیا کی منزل مقصود صرف علمی ترقی ہے، اور جدید تمدن کے آب و رنگ نے آنکھوں کو اس قدر خیرہ

کر دیا ہے کہ اب اسکی چمک بین دل کی روشنی بالکل ماند پڑ گئی ہے، سیکڑوں لوگ بین جنگلی اخلاقی حالت

خفت اتر ہے، لیکن تمام دنیا انکے سامنے صرف اس بنا پر سر جھکا تی ہے کہ انکی ذات سے علمی ترقی کے

تمام ذرائع وابستہ ہیں، یورپ کی فضا کو برف اور کمر کی طرح سیاہ کاریوں کے بادل نے گھیر لیا ہے

لیکن تمام دنیا نے اسکو صرف اسلئے اپنا قبلہ مقصود بنا لیا ہے، کہ وہ علم و فن کی سب سے بڑی نمائندگاہ،

آج نور ایمان کی شمعوں کے ذریعہ سے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن برقی روشنی "حقائق و معارف" کے تمام

راز ہائے سر بستہ کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسلئے اب مذہب کا یہ معجزہ بالکل بیکار ہے کہ وہ

نظام اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اب اسکے کمال کا معیار صرف یہ ہو سکتا ہے کہ علوم و فنون کو

ترقی دیتا ہے،

دوسرا اصول اگرچہ عوام کے لئے مفید ہے، لیکن اب جبکہ تمام دنیا تعلیم یافتہ ہو رہی ہے،

اسکو کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو دنیا کو اس ارشاد و ہدایت کی کیا ضرورت

جو انکے علم و ادراک میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی، بلکہ خود انکی کے علم و ادراک کی تقلید کرتی ہی

لی بان نے اس کتاب میں اگرچہ کسی موقع پر مذہب کی حمایت نہیں کی ہے، تاہم اس نے تمدنی

ترقی کے علل و اسباب پر جو کچھ لکھا ہے اس سے انبیاء کی تعلیم و تلقین کے ان اصول کی تائید

کیجا سکتی ہے، آج تمام دنیا تمدنی ترقی کو صرف عقلی ترقی اور دماغی نشو و نما سے وابستہ سمجھتی ہے،

لیکن ایمان کے نزدیک اسکا ذریعہ صرف وہی ہے، جسکی تہذیب و اصلاح انبیاء کی زندگی کا

مقصد تھا، چنانچہ لکھتا ہے،

"قوموں کی زندگی کے نشو و نما میں اخلاق نہایت موثر چیز ہے، لیکن اسپر عقل کا

بہت کم اثر پڑتا ہے، چنانچہ رومن قوم اپنے انحطاط و تنزل کے زمانہ میں عقلی حیثیت سے

اپنے آباؤ اجداد سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔"

اہل عرب کا بھی یہی حال تھا، جب وہ ریگستان عرب سے تمام دنیا کے مسخر کرنے کے لئے

تربیت تھکتا ہے، ایک عقل کو اور دوسرا جذبات کو ابھارتا ہے، اسلئے اگر دونوں میں کوئی نقطہ اتصال پیدا کیا جائیگا تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تصادم سے خود اس کل کی حرکت رک جائیگی اور دنیا کا تمام نظام درہم برہم ہو جائیگا، چنانچہ لی بان کہتا ہے،

”تمدنی حیثیت سے اگرچہ مستقبل پر موجدین و مخترعین کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے، لیکن عملاً قوم کی سیاسی تاریخ پر انکا کوئی اثر نہیں ہوتا، جسکی وجہ یہ ہے کہ ہل کے موجد سے بیکر تار کے موجد تک بلکہ دنیا کے تمام مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف نہیں پائے جاتے جنکی ذریعہ سے کسی مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، یا کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے،

موجدین و مخترعین صرف زمانہ کی روش کے مطابق تمدنی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کٹر محدود الخیال اور مضبوط کیرکیر کے اکابر ان قوم جدید مذاہب کو قائم کر سکتے ہیں، سلطنتوں کی بنیاد ڈال سکتے ہیں، اور نظام عالم کو آٹ پٹ دیکھتے ہیں، ایک بطرس راہب کی آواز نے یورپ کے ہزاروں آدمیوں کو مشرق کی طرف جھٹک دیا، ایک محمد صلم کی آواز نے دنیا سے قدیم یعنی یونان اور روم کو تہ و بالا کر دیا، اور لوہو تھر جیسے گمنام شخص نے تمام یورپ کو اٹھا کر آگ اور خون کی سمندر میں جھٹک دیا، لیکن دنیا نے گلیلو اور نیوٹن کی آواز کی طرف کان بھی نہیں لگایا، غرض موجدین و مخترعین تمدن کی رفتار کو تیز و سرج کر دیتے ہیں، لیکن پیشوایان مذہبی ایک مستقل تاریخی دور کو پیدا کرتے ہیں،“

لی بان نے اخیر فقرہ میں مذہب اور فلسفہ کے حدود الگ الگ کر دیئے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمدنی ترقی میں فلسفہ خود مذہب کا محتاج ہوتا ہے، مذہب پہلے ایک مستقل دور اور ایک مستقل تمدن کو پیدا کرتا ہے، اسکے بعد فلسفہ صرف مشاطہ گری کی خدمت انجام دینے کے لئے آتا ہے، اور سادہ مذہبی تمدن کے چہرے کو رنگین کر دیتا ہے، تمام مذاہب کی تاریخ سے عجیبی

اٹھتے تھے تو علم و فن اور فلسفہ و سائنس سے بالکل نا آشنا تھے، لیکن انکی سلطنت، انکے تمدن اور جاہ و جلال کا زوال بغداد میں ہوا، جو اسوقت تمام دنیا کا بیت العلوم تھا، جن لوگوں کی نگاہیں ترقی و اوراق کی سطح سے آگے نہیں بڑھتیں، انکو قومی نظام ترکیب کی نشوونما، اور تمدنی عناصر کی باہمی تعلق صرف اس زمانہ میں نظر آتی ہے جس میں تمام قوائے عقلیہ دفعہ ترقی تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن لی بان نزدیک یہ دور قوموں کی کمولیت بلکہ شیخو حیثیت کا ہوتا ہے، چنانچہ ایک موقع پر لکھتا ہے،

”جن علماء نے قانون وراثت کا کامل مطالعہ کیا ہے، انھوں نے جو مشاہدات قدیمہ حاصل کئے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عقلی خاندانوں کی نسل اکثر بگڑ کر فوراً یا ایک مدت میں فنا ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر انکا زوال علما جلا نہ طور پر ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو عقلی ترقی اسوقت حاصل ہوتی ہے جب اسکی نسل خراب ہو جاتی ہے، اور اگر پست درجہ کے لوگ طبقہ اعلیٰ کی پرورش نہ کرتے تو انکا سرے سے خاتمہ ہو جاتا، اگر ہر طبقہ کے ماہرین فن کو جمع کر کے دنیا کے کسی گوشہ میں علیحدہ آباد کیا جائے اور ان میں باہم تولد و تناسل کا سلسلہ قائم ہو، تو ان سے ایک بدترین نسل پیدا ہوگی، جو چند دنوں کے بعد فنا ہو جائیگی، اس قسم کے ممتاز لوگ اس غیر معمولی جسامت کے درخت کے شاخیں ہیں، جنکو باغبان مصنوعی تدابیر سے نہایت تناور بنا دیتا ہے، لیکن اگر اسکو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ خشک ہو جائیگا یا اپنی حالت متوسطہ کی طرف رجوع کر جائیگا۔“

مذہب ہمیشہ ایک زندہ اور نوخیز قوم کو پیدا کرتا ہے، اس بنا پر اگر عقلیات کو اسکی تعلیمات و تلقینات کا جزو قرار دیا جائے تو دفعہ اسکا نظام اور اسکا مشن بالکل بدل جائیگا، اس سے کیسکو انکار نہیں ہے کہ مذہب اور فلسفہ دونوں تمدنی کل کے پرزے ہیں، لیکن دونوں کی حرکت مختلف جہت میں ہوتی ہے، اور اس حرکت کے دوران میں دونوں کسی نقطے پر نہیں ملتے، فلسفہ دماغ کی

عرب ایک مستشرق کی

نگاہ میں

اقتباس از تاریخ عرب موسیو سیڈیو

خلفاء راشدینؓ موویہ دمشق و قرطبہ، عباسیہ بغداد، فاطمیہ مصر کی تاریخ اور ان اسلامی شرقی ممالک کی درہمی و برہمی کے حالی میں جن پر پہلے ترکون نے پھر مغلون نے غارت گری کی، یورپین لوگوں نے عمدہ کتابیں تالیف کی ہیں، اور اسکے اصول کے متعلق انھوں نے جو کچھ چھوڑ دیا تھا ہم نے اسکا اضافہ کر لیا ہے، یعنی تمدن عربی کا بیان جسکے اصول تمام دنیا سے قدیمہ کے اطراف و جانب میں شدت کے ساتھ راسخ ہو گئے تھے، اور جب ہم اپنی یورپین معلومات کے ماخذ و مبادی بحث کرتے ہیں تو اتنا تک ہلکا اسکے آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ اہل عرب نے آٹھویں صدی عیسوی کے بعد اپنی جنگی عصبیت کو کھو دیا تھا اور علوم و فنون کے دلدادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ چند ہی دنوں میں قرطبہ، طلیطلہ، قاہرہ، فاس، مراکش، رقبہ، صفیان، اور سمرقند علوم و فنون کی تدوین میں بغداد کا تفاخرانہ مقابلہ کرنے لگے، اور عربی زبان میں یونانی کتابوں کے جو تراجم ہوئے تھے وہ مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے لگے، اور انسانی عقل نے علوم و فنون کے متعلق جو نئی باتیں ایجاد کی تھیں، اہل عرب انہیں مشغول ہو گئے، اور اکثر شہروں بالخصوص یورپ کے عیسائی شہروں میں بہت سی ایسی نئی باتیں شہور ہوئیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علوم میں ہمارے امام تھے، انکی بلند ترقی کے متعلق جس سے یورپین لوگ ایک مدت سے ناواقف ہیں، ہمارے پاس بہت سے سچے شواہد ہیں اول یہ کہ ان سے قرون متوسطہ کی تاریخ، سفر نامے، بہت سے اماکن اور اشخاص کے ناموں کے

تائید ہو سکتی ہے، اس بنا پر مذہب کا صرف یہ احسان کافی ہے کہ وہ عقل کی بلعین رکاوٹ نہ پیدا کرے، لیکن عقل کو مذہب کا لازمی جز و قرار دینا کل کے دو مختلف الحکمت پر زون کی باہمی ترکیب کل کو مجموعہ اضداد بنانا اور اسکو بیکار کر دینا ہے۔

اس لئے ہمارا خیال ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں فلسفہ اخلاق کے سوا فلسفہ کی دوسری شاخوں کا ایک حرف بھی نہیں مل سکتا، اور جو لوگ قرآن مجید اور احادیث میں فلسفیانہ تفاسیر و نکات کی جستجو کرتے ہیں وہ ناکامی کی دیوار سے سر ٹکراتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے میں اس قسم کے لوگوں کا مذاق خراب ہو گیا ہے، ممکن ہے کہ قدام کے متعلق یہ خیال صحیح ہو، لیکن اس زمانہ میں جو لوگ اس "کوہ کندن و کاہ بر آوردن" میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، انھوں نے اسکو مذہب سے بکدر و شنی حاصل کر لیا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، قدیم تقلید اور اخلاقی جرأت کا نقدان انکو مذہبی علحدگی کے اعلان کی اجازت نہیں دیتا، اسلئے فلسفیانہ رموز و نکات کے پردے میں مذہبی حقائق و معارف سے انکار کرتے ہیں، خالص مذہبی لوگوں میں بعض نے قرآن مجید کو فلسفہ جدید کے قالب میں ڈھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوئی مذہبی خدمت نہیں ہے، بادی النظر میں یہ ایک قسم کی بوالہوسی ہے، لیکن بہت غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقہ سے جدید گروہ کو مرغوب کرنا اور اس میں شہرت حاصل کرنا اسکا اصلی مقصد ہے،

عبد السلام ندوی

قوانین اور انسائیکلو پیڈیا جو بہت سے عمدہ علوم پر شامل ہیں، منقول ہیں، دوسرے وہ عمدہ صناعات
عمدہ عمارتیں، اور علوم و فنون کے متعلق اہم اکتشافات، اور علم طب، تاریخ، طبیعی، کیمیا، صحیحہ، فلاحیت
اور وہ علوم صحیحہ ہیں جنکی انھوں نے نہایت مستعدی کے ساتھ نوین صدی عیسوی سے پندرہویں
صدی تک ماریست کی،

مولف شیلجل، ۱۸۳۲ء موافق ۱۲۴۸ھ کا خیال ہے کہ ہندو اور چینی عرب سے زیادہ
عالم ہیں، اور اس نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں قوموں کے علوم کے خزانوں سے وہ عنقریب
واقف ہوگا، لیکن اُسکے دعویٰ کے ۲۰ برس بعد بھی فلکی، ریاضی، اور جغرافیہ فائدہ صرف قلم عربی
کتابوں کے ذریعہ سے معلوم ہوئے، بے شبہہ ان یورپینوں نے جو ہندی مسائل کی تحقیقات
کرتے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس سے اُنکے مقاصد میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا
جیسا کہ وہ یورپین جو مملکت چین کی تاریخ سے فائدہ اُخذ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے
انھوں نے یہ منظور کر دیا کہ ترکوں کی طرح چینی تمام دنیا میں سب سے زیادہ جاہل ہیں، جیسا کہ مورخ
ابوالفرج نے لکھا ہے،

لیکن اسکندریہ یونان اور اخیر زمانہ کے درمیانی وقفہ میں بغداد کا اسکول جو تمدنی معلومات کا
جامع تھا، اہل یورپ کو خواب جہالت سے بیدار کرنے اور تمام ایشیائی ممالک میں علم کی روشنی
پھیلانے میں معین ہوا، کیونکہ ہندوستان میں علامہ بیرونی کے ذریعہ سے جو سلطان محمود غزنوی کا
زیر بار احسان تھا، علم عرب (فلک) اسوقت پہلا جب ۱۱۷۴ء موافق ۵۸۰ھ میں اُس نے
بیان کا سفر کیا، اسی طرح علامہ عمر خیام نے ۱۱۷۴ء (موافق ۵۸۰ھ) سلجوقیوں میں، اور علامہ
نصیر الدین طوسی بانی رصد خانہ مراغہ نے ۱۱۷۴ء (موافق ۵۸۰ھ) مغلوں میں اس علم کی اشاعت کی
اور وہ ۱۱۷۴ء (موافق ۵۸۰ھ) میں عثمانیوں میں پہلا، اور چینیوں میں سلطان کو بلا کے خان

جو سلاطین یونان کا بہت بڑا خاندان ہے، کے عہد میں علامہ کو شیو کنگ، شاگرد، شاہ جمال الدین نے
۱۱۷۴ء (موافق ۵۸۰ھ) میں اسکی اشاعت کی، اور اولوغ بیگ نے ۱۲۳۴ء موافق ۶۴۲ھ میں
سمرقند میں علم فلک کی تحقیقات کے لئے ایک رصد خانہ قائم کیا،

مشرقیوں کا یہ علمی مشغلہ، اولوغ بیگ کے زمانہ کے بعد ختم ہو گیا، اُسکے بعد اہل یورپ اُن
علوم کے روز و اسرار سے واقف ہوئے، اور اس مشغلہ میں مصروف ہونے لگے، یہاں تک کہ یورپین
مالک میں تمدن عربی لغت اور اسکے ان ادبی فنون کی جو روز بروز یورپینوں میں پھیل رہے تھے
تجدید کی، اور ہم اب تک قدیم عربی کتابوں کے متعلق اہم امور کی تحقیقات کر رہے ہیں، اگرچہ غلط و
انکا انتساب بعض متاخرین یورپینوں کی طرف کر لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ ہماری
قوم فیچ نے مغربی جزائر کے جو صوبے فتح کئے ہیں اور افریقہ (ممالک مغرب) کے مسلمانوں سے
اسکے جو تعلقات قائم ہو گئے ہیں، اس نے لغات اور آثار مشرقیہ کے دلدادہ اور سرگرم یورپینوں کو
معلومات عربیہ کے متعلق ان کتابوں کی تحقیقات کا اور بھی موقع دیا ہے، جن سے گذشتہ یورپین لوگ
قیمتی معلومات کے جو اہرنہ نکال سکے، عربی قوم کی اس تاریخ کا جسکے واقعات عجیب ترین مظاہر میں
نمایاں ہوئے ہیں، اور جسکے حوادث بخلاف اور تاریخوں کے ہر پڑھنے اور غور کرنے والے کو
بہت کر رہے ہیں، ہم کس مشغولیت کے ساتھ خلاصہ کر رہے ہیں، ہم زمانہ کے گذرنے کے ساتھ
ساتھ فرزند ان یورپ کی توجہ ان عظیم الشان آثار کی طرف مبذول کراتے ہیں، جنکو اُس قوم نے
چھوڑا ہے،

انوار علیہ السلام

نامہ پاری

مولانا محمد فاروق صاحب چریاکوٹی

بنام مجلس ندوۃ العلماء

ذیل کا فارسی خط جو ہمارے استاد اور استاد الاستاذ مولانا محمد فاروق صاحب چریاکوٹی کا فیض خاص ہے، ہم اسکو معارف میں برگشا لے کر تے ہیں، یہ خط مسند کا لکھا ہوا ہے جسکو اب ۲۲ برس سے میں گویا یہ تحریر ہمارے علمائے افغان کے راجہ صدی سے پہلے کے خیالات کی ترجمانی خط مذکور ندوۃ العلماء کے قیام کے مشورہ کا جواب ہے، اس میں سرسید مرحوم اور ان کے درشتہ العلوم پر بھی ریمارک ہیں، اور لکھا ہے کہ ہمیں بتایا گیا گیا اور دکھایا گیا گیا، یہ وہی تخیل جو آج مسلم یونیورسٹی کی نسبت مخالف و موافق فریق میں قائم ہے،

علوم جدیدہ اور قدیمہ کے تصادم کی نسبت مولانا نے جو کچھ ظاہر فرمایا ہے، اگر وہ آج ہوتے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے، اسے جو انتظار کی گھڑی راجہ صدی پہلے تھی وہ اب بھی تاہم یہ ضرور ہے کہ علوم جدیدہ کی جو ڈرائونی شکل سرسید اور ان کے معاصرین نے عوام کو دکھائی تھی کہ اللہ اب اسکی معریت بہت کم ہو گئی ہے، اور ہر شخص جدید خیالات سے بہت کچھ واقف ہو گیا ہے جس سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انے مذہب کو کسی حد تک بڑھنے میں یا نہیں؟

مرکز افاضل و مرجع کرام امثال، لازال موکلا کل وافد وسائل،

بعد سلام سنون، واضح را سے رزین باد کہ نامہ نیکوئی عنوان برکت ختامہ از دیوان ندوۃ

من و برادر گرامی جناب مولوی عنایت رسول صاحب از دیر غریق و در غنظر و تگیری قوم بودیم، حرکت سروق بہت مردانہ قوم را انتظار می نمودیم، تا یکبارہ دستما کشانید و کشتی طوفانی علوم اسلامیہ را از گرداب بلا ببردن نمایند،

از غل دو سالہ ارکان ندوہ چنان معلوم شد کہ در ضمیر بزرگان و سترگان امت ضرورت علوم حقیقیہ خدا شناسی جاگزین شد، و در دمندان اسلام را دستگیری کشتی طوفانی ماد پسند و خاطر نشین آمد تا باز و این گرانمایہ قوم نفوس زکیہ باز بسوی مرکز خود گرایند و مانند سلاف بقوام انظار سائر زمینہا سپرند و آسمانہا پیمانند،

چہ عجب کہ درین هنگام علوم و فنون حکیمہ کہ بتائید علوم روحانیہ اسلامیہ بودند، و بر سنے ازان از ناپرسانی مردم بہ اندراس آمدہ از سر نو جدید سازند، و شمع معارف الہیہ را از صرصر جبالات اہل انفرنج دہوا بیا نش بہ فانوس سازی پردازند، ہر چند ما شکستہ ایم مگر بیارگیری دانش پندان حق جوشتہ ایم پس ہر امر مفید قوم کہ تعلق بہا دارد، و در حیز اختیار ماست، از تجدید علوم مندرسہ با تسہیل علوم باقیہ و ترتیب فنون مستعملہ، یا استعمال صنایع کسبیکہ کہ بہانا بضاعت مزجات اہل یورپ است، و تعمیل آن در بلع نخواہد رفت، لیکن از بعض فقرات مسودہ دارالعلوم پیش کردہ بعض ارکان ندوہ چنان معلوم شد کہ خصوص تعلیم اسلام بہ پردہ اصلاح تعلیم کینہا کشادہ اند و کمنا کشیدہ، پس سطرے چند بنظر انظار حق پیش مدبران تعلیم می نم، تا در حقیقت حال بنگرند، و بر مال کار چشم حق بین کشانید و باللہ التوفیق مخفی مباد کہ مراد از علوم اسلامیہ کہ در تائید آن ترقی اسلامی است، معارف الہیہ اند کا شعب احوال مباد و معاد کہ تصدیقش از تعلیم شائع کریم مستفاد باشد، و نیز آنچه بہ استدلال صحیح سوسے امور مذکورہ راہ نماید، یا زنگ شہوات متعلقہ مسائل مذکورہ از نفوس ناقصہ بزرادید، یا مقاصد شائع را بر الباب اہل نظر منجلی نماید، چون علوم فقہ و تفسیر، و حدیث، و فنون کلامیہ، و بعض فنون حکیمہ و علوم ادبیہ

اما فنون کبیه چون حیاطه صنایع ماخوذه اهل فرنگ مانند فنون خدمات چاکری اهل دول
(دولتگری) (دولتگری)
و اعمال متعلقه آنها از کمالات نفوس بیرون اند، ترقی نفوس انسانی در فضایل روحانی وابسته به این
علوم و معارف باید پنداشت، و این دیگر با بقدر ضرورت، در سبک مدد معاش باید داشت و با
آن علوم جواهر نفیسه اند، و این فنون از ذخائر خیسبه

و آنچه بعضی مردم بر سموعات اهل یورپ فریفته و انما ایند که بالفعل علمای فرنگ به تجارب کثیر
در عناصر دیگر اجسام مرکبه، و بسط امور چند بر آورده اند که مسائل آن مخالف اصول اسلام اند
پس بجای کلام مروج سلف این علوم را باید نشانید پس باید دانست که علوم کلامیه مدونه قدما دفع جمل
اعتراضات، و ادغام کاسده را متکفل اند، این ادغام از قبیل اعراض باشد، یا جواهر از اجسام اشیریه باشد
یا عناصر از مجردات باشد یا مادی، و آنانکه جهالات میسر و پاس یورپ را به نرخ علوم خریده اند و اکنون
هم خرد از تحقیقات علمی پاستانیان غافل اند، از آنانکه این علوم جدید را مر علوم قدیمه را نعم البدل
(اسلاف)
انگاشته اند،

التماس است که سلسله از مسائل این فن که مر سلسله را از مسائل شرعی معارض قوی پندارند،
در مجمع انظار عقلا پیش آرند، و جواب آن از ما محض به نیروی قوانین عقلیه از جهان علوم قدیمه بگیرند
آنگاه نصیح ما پذیرند، و آنها را با طفال دبستان ما بسپزند، و به نگاه مناسب در مقاصد آن بنگرند و این
برای آن آوردیم که در مجالس تالیس علوم شرعیه خصوم علوم خریده را بیکار و زرد داده در
سای طالبان کمال فتور می اندازند، بیشتر از این شخصی از جهلان قوم در جامه بی خویان اسلام آمده
ببابت دلاویز و الفاظ پرورد، گریه انگیز چنان دامود که بیشتر از این در وطن و لکھنؤ مدرسه ها بودند
مرکز علمای نامدار و بقع محط رحال افاضل روزگار که تا سالها در از ان پیای ارباب کمال
(مقامات)
پدید آمدند، چون شاه عبدالعزیز مولوی محمد اسماعیل و مولوی محمد اسحاق و همچنین مولانا عبدالعلی

و ملا کمال الدین مولوی ظهیر الدین هر یک از حکمای شریعت پناه بودند، و فضلاء حکمت دستگاه
ذات بابرکات شان هم دین محمدی را باز و بود، هم شریعت قویه حق را قوت نیرو، اکنون آن مقامات
و معاهد خراب و ویران است، و علوم شان در و فاجر چون گنج شالگان بزمین پنهان، پس مدرسه را
بنا باید نهاد که مجای علوم باشد، و اهل اسلام را وسیله حیات رسوم، چنانچه مشتاقان ترویج علوم اسلام
و بی خوابان کافه انام، بر امید وجود علمای دین پناه زرها بیدار و بیدار میخیزند تا که مدرسه پدید آید و
مردم اطفال را از مدارس عربیه بریده بان مدرسه آویختند، دید ما که مردم بسوی درها مدرسه باز
و گوشه خلق از هر گوشه بر آید از تا بر امید خویش حکمای دانش پند را به بینند که اسلاف کرام را
نعم البدل باشد، بعد از زمانه دراز چون متعلمان آن مدرسه با سبک میل بیرون خراسیدند و بجای ما
مختلفه رسیدند، بجای بحر العلوم و شاه عبدالعزیز نگاه بر کسان افتاد که نه از علم جواهر حرفی
آموختند نه از فنون اعراض جو انداختند، یک دوزخ و بهشت آبی را بیکر خیال گفته و دیگر
معجزات ابنی ارحام دانسته، یک مکاسب دنیا را نتیجه زندگانی گفته، و دیگر قربات عبادات الهی را
فانی و ذخیره مال را دائمی و جاودانی دانسته، مجموعه این خیالات و اعمال را اسلام نام نهادند و نیستند
این سخن در ادراک پارینه هم ازین لفظ مقصود است،

و عقلا دانند که در معنی اسلام قدیم، و این خیالات و خیم، مناسبت نقل هم مفقود است، چنانچه
در اسلام قدیم بعد ایمان باللّه، ایمان به ملائکه است، و ملائکه در اسلام قدیم اجسام اند از قبیل جواهر
درین خیالات قوای انسانی اند از قبیل اعراض، این بشابه شخصی است که سلمان شهر را
برای حج بیت اللّه برانگیزد، و بسوی مکه معظمه که مقام کعبه الهی است رهنگارد، و چنان و انما یک
هونت آن بدرقه کم مایه زاوے بدانجا تواند رسید، و مردمان بر سخش فریفته با او عقد مفتت بندند،
و او بشهر دیگر برود که ناش مکه نهد، و خانه را در و کعبه گوید، پس نسبت اسلام باین عقاید نسبت این

بالتفیط والاعتناء

عرفت المسلمات

— ❦ —

جدید تہذیب نے مشرقی عورتوں کی طرز معاشرت میں جو نمایان تغیرات پیدا کئے ہیں، ان میں پردہ خاص طور پر مشرقی لٹریچر کا موضوع بحث بن گیا ہے، سب سے زیادہ افاضل مصر نے اس موضوع پر خانہ فرسائی کی ہے، اور اسکی مخالفت و موافقت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ترجمہ کے ذریعہ سے ہماری اردو زبان میں آ گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ درحقیقت ایک ہمہ گیر مسئلہ ہے، مذہب سے، اخلاق سے، معاشرے سے، تعلیم و تربیت سے، سیاست سے، قانون سے، غرض ہر چیز سے اسکا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر اسکی موافقت و مخالفت میں جو کچھ لکھا جاسکتا ہے، ان تمام اجزاء کے پیش نظر رکھ لینے کے بعد ہی لکھا جاسکتا ہے، لیکن ہمارے جہاں تک معلوم ہے پردہ پر اب تک کوئی ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی جنہیں ان تمام اجزاء کے فوائد و نقصانات سے بحث ہو،

اسکے ساتھ یہ مسئلہ اگرچہ اپنی ہمہ گیری کی وجہ سے ایک علمی مسئلہ بن گیا ہے، لیکن درحقیقت ایک اصلاحی مسئلہ ہے، اس لحاظ سے اسکے متعلق ہر مضمون، ہر آرٹیکل، اور ہر کتاب اسوقت مفید ہو سکتی ہے جب اسکا طرز تحریر مصلحانہ ہو، لیکن مصر وغیرہ میں اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اسکا طرز بیان زیادہ تر فلسفیانہ بلکہ مجاولانہ و مناظرانہ ہے، جسکے پڑھنے سے مصنف کے قوت استدلال و سمیت معلومات اور زور تحریر کا تو دل پر اثر پڑ جاتا ہے، لیکن اصل صلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن الحمد للہ کہ یہ نفعیہ کتاب ہے جو ہر رائے نواب سلطان جہان بیگم والیہ حالیہ کشور بھوپال کے مصلحانہ

رج است بزیارت خانہ، پس اگر این علوم جدیدہ مؤید اسلام جدید اند، پس فنکلمان مارا در آن کلاس نیست، و آنچه گفته کہ حملہ فلسفہ جدیدہ دلعاسے عامیان بتغیر غیر متوقع مبدل کردہ وان را حوالہ بمسائل اصول کیمیا کردہ، پس میگویم کہ این فن نادر نیست بلکہ کتب عربیہ این فن در کوچہ و بازار بسیار اند، محرک را باید کہ مسئلہ را از مسائل آن خلاف شریعت باشد، با ثبات آورد تا مقالہ اش قابل اصفا بود، (شوالی)

و کسانیکہ از تعلیم مدارس انگریزی از راه اسلام برگشتہ اند، بجهت آن است کہ عدم علم را علم عدم می انگارند، و این بجهت خامی قواعد منطقہ است، و ثبوت مسائل مذہبیہ روحانیہ را از عالم اجسام، و اعراض، تجربیات ناقصہ اہل فرنگ می خواہند، و بر تحقیقات علما اعتماد ندا شدہ، برائے تصدیق خود تجربہ جدیدی طلبند، و بے تحصیل مبادی وصول بمقاصد دارند و ندانند کہ سیکہ اشکال سطحہ مقالہ اول نداند، اشکال مجسمات مقالہ یازدہم چگونہ تواند دریافت، و تحصیل رد و اہام آہنا از تحریرات جناب مولوی عنایت رسول صاحب توان دریافت، و انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل مقاصد مذکورہ بالا در رسالہ دیگر مع تفصیل مقاصد فنون و علوم اسلامیہ، و استغناء شریعت از فنون و اہمیہ فلسفہ جدیدہ بہ بیان خواہد رسید،

والسلام

محمد فاروق عفی عنہ

۱۴ شوال ۱۳۸۵ھ از الہ آباد

— ❦ —

اشیاء

ولایت مرحوم

نالہ کلک: سجاد انصاری بی۔ اے ال ال بی

شیخ ولایت علی مرحوم بی اے ال ال بی ہمارے ان نوجوانوں میں تھے جن سے قوم کو اپنی جوانی کی امید تھی، تعلیم جدید کی اعلیٰ لیاقت کے ساتھ انکا مشرقی اخلاق و معاشرت عجیب دلکش تھی انکی شیریں گفتاری، جہین سادگی اور لطافت کا نمک ملا ہوتا تھا، انکے ہم بزم دوستوں کیلئے عجیب نعمت تھی، انکی پرہیزگار انشا پر دازی جس سے کامریڈ اور سنیو ایر کے صفحات گل ریز رہتے تھے ہمیشہ کیلئے خزان رسیدہ ہو گئی، وہ ان لوگوں میں تھے جو حوادث زمانہ اور سختی ہمارے ایام کا خندہ جبینی اور منہی خوشی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، انکی آزاد روی اور حریت فکری خطرہ کی ہر قید و بند سے بے پروا تھی وہ ہموار وسیع آمدنی کے مالک تھے لیکن انکے کام و دہن اور جان و تن کے لئے وہ بیگانہ چیز تھی، وہ حقیقت میں مجالس قومی فقرائے وطن اور احباب داعرہ کا حق تھی، غفرلہ اللہ ورحمہ جناب سجاد انصاری کے ہم نمون ہیں انکی نظم نے ہمارے ماتم کا فرض ادا کر دیا،

اے پیکر انسا طہستی!	تو حسن تبسم جہان تھا
اک صبح اسید کی جہلک تھی	اک حرف پیام آسمان تھا
سیماب نشاط تھا سراپا	دیدانہ عیش کا مران تھا
تین دل میں بہار کی فضا میں	گو سامنے منظر خزان تھا
ہر بات میں بذلہ سنجیدگی سے	اک سحر تجلی بیان تھا
تیرے انداز گفتگو میں	اک محشر حسن داستان تھا

اعمال کا بہترین نتیجہ ہے، یہ کی پوری کردی ہے، اس میں پردہ پر ہر حیثیت سے بخش لگائی ہے قرآن، حدیث، آئینہ صحابہ، اقوال فقہاء، علمائے ہندوستان کے فتاویٰ و مضامین اسکی ضرورت اور اسکا وجہ ثابت کیا گیا ہے، پردے کی تاریخ لکھی گئی ہے، اسکے متعلق دنیا سے اسلام کا مدیہ و کمدیا گیا ہے، بے پردگی کے نقصانات بیان کئے گئے ہیں، اور مخالفین پردہ کے دلائل کا مقبول جواب دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بے پردگی کی حالت میں جو کام برے طور پر انجام دیئے جاسکتے ہیں وہ پردہ کی پابندی کے ساتھ نہایت خوبی سے انجام پذیر ہو سکتے ہیں، اس طریقہ سے یورپ مقررہ شام اور ہندوستان میں پردہ پر جو کچھ لکھا گیا اسکا بہترین حصہ اس کتاب میں آگیا ہے اور اسکے ساتھ طرز تحریر بالکل ناصحانہ، مصلحانہ، بلکہ شفقانہ ہے، کیونکہ اسکا مقصد تبصر علی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی اخلاقی صلاح ہے، اور اگر نیت کا اثر عمل پر پڑتا ہے تو انشا اللہ یہ کتاب اپنے مقاصد میں اس مسئلہ کی اور کتابوں سے بہت زیادہ کامیاب ہوگی،

ہر ہائس کے قلم سے اس سے پہلے بھی متعدد ضخیم تصنیفات نکل چکی ہیں، لیکن عفت المسلمات باوجود صغر حجم ان میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر تالیف اب تک شائع نہیں ہوئی تھی،

کتاب کا حجم ۲۰۰ صفحہ ہے، لکھائی چھپائی نہایت عمدہ ہے، اور کاغذ اعلیٰ قسم کا لکھا گیا ہے، دفتر ظل السلطان شاہجہان آباد بھوپال سے مل سکتی ہے،

تحریر کی دلفریبیوں میں
افسون بہار بوستان ہوتا
اللہ سے مذاق نکتہ بینی
گویا شاعر کا راز دان ہوتا
اک انجمن صفات متادل
حسن فطرت کی چستان ہوتا
حریت صدق آشنا کا
یہاں سے غیور پر نشان ہوتا
کیونکر کرتا تو جہہ سائی
بیگانہ رسم آستان ہوتا
خود داری بے نیاز میں بھی
اک عالم بیخودی نہان ہوتا
اخلاص کی خاکساریوں میں
افسانہ دور پاستان ہوتا
اثار تھا نمکساریاں تین
ہر دل کے سکوت کی زبان ہوتا
تیرا مرنا تھا اک قیامت
ہر ایک شمشاد فغان ہوتا
اللہ سے کس طرح گلہ ہو
یہ کیا انداز امتحان ہوتا
یہ نمکدہ فضا سے گیتی
رہنے کے لئے ترے کمان ہوتا
فردوس خلوص کا فرشتہ
اس فتنہ سر امین میمان ہوتا

اب خلدین نازش چمن ہے

سرمایہ حسن انجمن ہے

غزل فارسی

شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ ہمارے فضل دوست مولانا عبد السلام ندوی ایک
تادرا کلام شاعر بھی ہیں، شاعری پر انکی تنقیدیں ناظرین کی نگاہوں سے اکثر گزری ہوئی
وہ شاعری کے رموز و نکات پر نہایت اچھی نظر رکھتے ہیں، بیشتر اردو اور بھی فارسی میں

نکتے ہیں، لیکن شاعری کی حیثیت سے پہلک میں آنا انھوں نے ہمیشہ ناپسند کیا اب
ہمارے اصرار اور استاذ مرحوم کی تقلید سے مجبور ہو کر وہ اپنی ایک تازہ فارسی غزل ہدیہ
ارباب نظر کرتے ہیں،

ذوق لب و دہانت میں خستہ جان نداند
طرز تبسم تو زخم ہنسان نداند
راز سے کہ بار قیباں ہم در میان نام
واہستر تاکہ آن نیز آن داستان نداند
یارب ازین زبان بصرہ مدح و عیبت
در جنبش است و لیکن طرز فغان نداند
صوفی از دیندار است این حرف باز گوید
دایم راز ہستی پیر مغان نداند
این بوسہ رخ اور از زلیست بس نمانی
ای شوق لب نداند کام و دہان نداند
آن سادہ را بہینہ ای آہوان صحرا
صید افگند و لیکن تیر کملن نداند
پست و بلند گیتی ہموارہ می نماید
دیوانہ است زمین را از آسمان نداند

از جوش طبع ندوی این حرف پارسی است

اور اخیر زخم نیت او اہمیان نداند

گلکہ عمر زینہ

رہنے دو کہ ہے قابل عبرت مرا گھر بھی
آئینہ گاہی تو کوئی سیاح ادھر بھی
کچھ دور وہ ہمراہ جنازے کے چلین گے
کیا دیر ہے بیمار محبت کہیں مر بھی
کوئین ہے بیتاب ترے جلوہ رخ سے
ہے ایک تماشا جو ادھر بھی ہے ادھر بھی
مرکز کشش روح کو دیتی ہے تعلیم
اس طرح نکل جا کہ ہوتن کو خبر بھی
دینا نہ عزیز آنکھ کو گردش دم آخر
بیٹھے ہیں سر ہانے ترے ارباب نظر بھی

کلام فانی

جناب شوکت علی صاحب فانی بی۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ بی۔ بی۔ بی۔ بی۔

بشر میں مکس موجودات عالم ہم نے کیا ہے
وہ دریا ہے یہ قطرہ، لیکن اس قطرہ میں دریا ہے
مری میت پہ انکا طرز نام کس کا ہے
دل بے مدعا سو پوچھتے ہیں مدعا کیا ہے
مری آنکھوں میں آنسو مجھ سے ہم کیا کہوں گے
ٹہر جائے تو انگارہ ہو، بہ جائے تو دریا ہے
کوئی دل میں نہیں آتا تو پھر یہ داغ دل کیا ہے
بتا اے عشق یہ کس چور کا نقش کس پہ ہے
اُسی کو تم مگر اے اہل دنیا جان کہتے ہو
نہ بن انجان ظالم لاکھ بے تاثیر ہوں نالے
خبر دل کی ہو دل کو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے
مری تربت کو اپنا گھر بنا لینے سے کیا حاصل
یہ کیا دیوانگی ہے کچھ مری و خشت کو سودا ہے
محبت ہی نہیں تو پاس آداب محبت کیا
وفا کی یا جفا کی جانے دو یہ ذکر ہی کیا ہے
نظر آتے ہیں دل میں آج پھر آثارِ تبتانی
ہم اے امید سمجھے اس میں کچھ تیرا اشارا ہے
تمہارے ظلم، ظلمے غیر کے لوگوں کے آواہ
محبت میں دل مجبور کو سب کچھ گوارا ہے
شبِ فرقت میں ہم ہر سانس کو یہ پوچھ لیتے ہیں
جگر تو خیریت سے ہی مزاجِ دل تو اچھا ہے
غبارِ رشکِ بخاراستانِ حسرتِ یاس کے نظر
ہمارے دل کی دنیا بھی کوئی دنیا میں دنیا ہے
مری عروسیوں کا فیض جاری ہو رکھو تپتی
بدن میں جو لہو کی بوتل ہے خونِ تمنا ہے

یہ کیا کہتے ہو فانی سو کہ تیری موت آئی ہے

تم آسنا کام کے دل سے تو پوچھو زندگی کیا ہے

مطبوعہ عجایب دہلی

بیگمات بھوپال، ریاست بھوپال کا شاہی واس و صف میں دنیا کے تمام حکمران خاندانوں
میں کوئی حریف نہ نکلیگا کہ آغاز قیام ریاست سے اس وقت تک وہ عمدہ ماخواتین کے حسن تدبیر اور طرز
فرمانروائی کے زیر سایہ رہی، اور اس لحاظ سے اسکی تاریخ نہایت دلکش ہے، ہمارے دوست جناب
منشی محمد امین صاحب زبیری ہتھم صیفہ تاریخ بھوپال نے بیگمات بھوپال کے نام سے وہاں کی دس
حکمران بیگمات کے حالات نہایت شرح و بسط سے لکھے ہیں، بھوپال کی تاریخین کثرت سے لکھی گئی ہیں مگر
یوں نے ابتدائی واقعات کی تلاش میں بعض اہم کشفیات تاریخی پیدا کئے ہیں، اس بات کی خاص کوشش
کی ہے کہ بیگمات کی گھر کی زندگی، اور غیر حاکمانہ حالات معاشرت و اخلاق کی بھی پوری تصویر تیار کی جائے،
دوسرے حصہ میں موجودہ فرمانروا کے کشور بھوپال کے حالات بھی ایک مؤرخ اور چشم دید شاہد کی حیثیت سے
نہایت تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ انکے تاریخ نگار قلم پر دس برس کے
اثر کا کوئی دباؤ محسوس نہ ہو، زبان بھی سلیس اور روان اختیار کی گئی ہے، جا بجا بیگمات کی بنائی ہوئی عمارتوں
یا انکے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں کے ٹکسی نوٹوں میں، کدائی چپائی کا غلغلہ، ضخامت ۲، ۴ صفحے، قیمت ۱ روپے
خطبات غریبہ، جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ بی۔ بی۔ بی۔ بی۔
میں پیکرِ انعامت اسلام کا کام انجام دے رہے ہیں، اور اس غرض سے اسلام کے فضائل اور حقیقت
انگریزی زبان میں جو لکھ رہے ہیں، انعامت اسلام باب ڈیو لاہور نے انکے اردو ترجمہ کا سلسلہ شائع
کیا ہے، موجودہ سلسلہ ۶ نمبروں کا ہے، ہر نمبر کی قیمت ۲ روپے، چھپائی اور کاغذ عمدہ، پتہ :
انعامت اسلام باب ڈیو احمدیہ بنگس لاہور۔

جو ہر قدامت، ایک زمانہ تھا کہ مولانا نذیر احمد دہلوی نے اپنی تصنیفات کا یہ مقصد قرار دیا کہ
مسلمان عورتوں میں تعلیم جدید کی اشاعت ہو، بحمد اللہ کہ جدید تعلیم نے تھوڑی بہت ان میں اشاعت پائی
تو اب اسکی ضرورت ہوئی کہ جدید تعلیم جو اثر اب پیدا کر رہی ہے اور جو ناقص نمونے اپنی تربیت کے
پیش کر رہی ہے انکو آشکارا کیا جائے، جانشین نذیر احمد مولوی راشد الخیری صاحب دہلوی نے اس
فرض اہم کو اپنے ذمہ لیا ہے، جو ہر قدامت اسی تخیل کا نتیجہ ہے، جس میں افسانہ کی صورت میں جدید
طریقہ تعلیم کے قبائح اور قدیم تربیت و تعلیم کے محاسن نمایان کئے گئے ہیں، مولوی راشد الخیری صاحب کی
زبان اور انداز تحریر سب کو معلوم ہے، لکھائی چھپائی کا غلط وسط، قیمت غیر ریتہ، دفتر صفائی پندی بہاولپور
ضلع گجرات،

گلزار بادشاہ، الحاج خلیفہ قادر بادشاہ صاحب مرحوم تخلص بہ بادشاہ، سابق رئیس
دائمی ضلع شمالی ارکاٹ، برادر جناب نواب امین جنگ بہادر چیف سکریٹری حضور نظام کے
اُردو تصانیف و غزلیات و منظومات کا مجموعہ اس نام سے شائع ہوا ہے، اردو کی وسعت پر صیرت ہوتی ہے
وہی اور لکھنؤ کی ادبی زبان ہندوستان کے آخری بحری گوشہ تک پہنچ گئی ہے، بادشاہ مرحوم کے
منظومات میں تعیت، غزلیہ، قومیہ، اخلاقیہ ہر صنف کا کلام ہے، بعض بعض اشعار اور مصرع حدود ہروان
اور بے تکلف ہیں، اور تمام کلام زبان کے اغلاط سے عموماً پاک ہے، لکھائی، چھپائی کا غلط وسط،
صفحات ۲۰۴، قیمت ۵۰ پتہ: گودون اسٹریٹ، نمبر ۱ مدراس،

اردو لٹریچر، کی ترقی پر ایک سرسری نظر، حکیم محمد ناصر الدین احمد صاحب دہلوی جنرل سکریٹری
مجلس استقبالیہ اردو کانفرنس کی ایک مختصر تحریر جو گذشتہ اجلاس اردو کانفرنس میں انھوں نے پڑھ کر
سنائی، غالباً خود حکیم صاحب کی

مجلد سوم ماہ جمادی الثانی ۱۳۳۵ مطابق مارچ ۱۹۳۵ء عدد نہم

مضامین

۴۵۱	۴۵۰	شذرات
۴۶۴	۴۵۲	ہمارے موجودہ نظربندان اسلام
۴۷۱	۴۵۵	تقویت دماغ
۴۸۷	۴۶۲	ابن یمن
۴۹۱	۴۸۸	سورہ یوسف کے ایک واقعہ کی تفسیر
۴۹۷	۴۹۲	گلکدہ
۵۰۱	۴۹۸	ادبیات
۵۰۴	۵۰۲	مطبوعات جدیدہ

المصنفین کی جدید مطبوعات

شعر العجم جلد پنجم، علامہ شبلی نعمانی	قیمت عادی
ارض القرآن، جلد دوم، سید سلیمان ندوی	۴۰
برکے (اول)، پروفیسر عبدالباری ندوی	۴۰
مبادی علم انسانی (برکے)، دوم	۴۰
تاجرون کو ۲۵ فیصد کمیشن	درغیب